

وَفِي كَذَٰلِكَ يَٰٓأَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ فِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ

الحمد لله کہ کتاب مستطاب

اکمال الایمان شرح مستطاب محبوب محبوب

از امامان مولا ابامولوی حافظ محمد عابد اللہ صاحب گنجوی سلمہ

جکورو دوبارہ

ابامولوی عابد المجید و محمد ابوالوفی نے

مکمل الایمان کے بارے میں

ناظرین کو ایک ضروری اطلاع

اہل کتاب کا نام الحکومہ ہے جس کے مصنف شیخ احمد بن محمد بن عبد الکرم ابن عطاء اللہ رحمہ ہیں۔ آپ ابن عطاء اللہ کے نام سے شہرت رکھتے ہیں الحکم کے مضامین بابوں میں تقسیم نہ تھے۔ اسلئے شیخ علی متقی نے ان متفرق مضامین کو ابواب میں مرتب فرما کر کتاب کا نام بتویب الحکومہ رکھا۔ پھر تبویب الحکم کا جناب مولانا کاظم الحنفی صاحب نے اردو ترجمہ کیا۔ اور اس کا نام اتمام النعم رکھا۔ اب مولانا محمد عبداللہ صاحب گنگوہی نے اتمام النعم کی شرح لکھی۔ اور اس شرح کا نام اکمال الشیم رکھا جو آپ کے پیش نظر ہے۔

حصول بصیرت کے لئے مصنف اور مکتوب رحمۃ اللہ علیہما کے مختصر حالات بھی لکھ دیئے گئے ہیں۔ جو صاحب اس کتاب سے فائدہ اٹھائیں وہ مصنف اور مکتوب اور حجتیم اور شایع اور شائع کنندہ اور تمام سہی کرنے والوں کو دُعا ہے خیر سے یاد فرمائیں۔

عرض ضروری از نشاء عفی عنہ

بعد الحمد والصلوہ گزارش ہے کہ یہ ناول کا کارہ تمام انہم ترجمہ تبویہ الحکم کی شرح لکھنے کی بالکل استعداد نہیں رکھتا
ایسے مضامین کی شرح لکھنا ان حضرات کا کام ہے جو ان فن سے واقفیت رکھتے ہوں اس کا فرض ہے اپنے مولانا و شکر
وسیلہ یومی و فدی حضرت مولانا ظلیل احمد صاحب غلطہ العالی کا امتثال کیا ہوا و شرح کی مدد سے التماسید صاحب
سمجھ میں آیا لکھ دیا۔ غالباً بلکہ یقیناً اس میں بہت غلطیاں ہوں گی۔ اہل بصیرت جہاں غلطی پائیں۔ اصلاح فرمائیں
اور غیب پوشی کا کام لیں۔ اور اگر حضرت غلام العالی کی برکت کسی کو اس شرح سے کچھ نفع پہنچے تو دعائے خیر
محمد عبداللہ عفی عنہ۔ ۱۲۔ ربیع الثانی ۱۳۳۳ھ ہجری یوم چہارشنبہ
یا دفرمائیں۔

فہرست مقدمہ مطابقت کتاب بحال الشیم شرح تمام انہم ترجمہ تبویہ الحکم

مضمون	ہند صفحہ	مضمون	ہند صفحہ
تذکرہ مصنف کتاب محبوب رحمۃ اللہ علیہا	۱	آغاز کتاب اکمال الشیم	۱۳
مختصر حالات شیخ ابن عطاء اللہ دکنی مصنف الحکم	۱	پہلا باب علم کے بیان میں	۱۳
مختصر حالات مولانا علی تقی ۲۷ محبوب الحکم	۲	دوسرا باب توبہ کے بیان میں	۱۴
ذکر شیخ عبدالوہاب متقی ۴	۸	تیسرا باب اخلاص کے بیان میں	۱۷
ذکر شیخ محمد بن طاهر بنی ۴	۸	چوتھا باب نماز کی حکمتوں کے بیان میں	۲۵
ذکر شاہ محمد بن فضل اللہ رحمہ اللہ بریلوی پوری	۹	پانچواں باب گوشہ نشینی کے بیان میں	۳۱
ذکر شیخ ابی بکر مکی ۴	۱۰	چھٹا باب وقت کی رعایت کے بیان میں	۳۶
شیخ علی متقی مکی کربلائی	۱۰	ساتواں باب ذکر اللہ کے بیان میں	۴۰
ویساچہ از جانب مولوی محمد عبداللہ صاحب گنگوہی		آٹھواں باب ختمہ کے بیان میں	۴۳
شارح کتاب ہذا	۱۲	نواں باب ہذا کی فضیلت کا بیان	۴۶

صفحہ نمبر	مضمون	صفحہ نمبر	مضمون
۱۳۹	تیسواں باب نبض اور لہر کے بیان میں	۵۲	دسواں باب فقر و فاقہ کے بیان میں
۱۴۲	چوبیسواں باب انوار کے مراتب کے بیان میں	۵۶	گیارہواں باب نقوش کی ریاضت کے بیان میں
۱۴۷	پچیسواں باب قریب و آندہ کے بیان میں	۶۵	بارہواں باب امید و بیم کے بیان میں
	چھبیسواں باب ظہور صفات خداوندی کے	۷۱	تیرہواں باب آدابِ عاک کے بیان میں
۱۵۵	بیان میں	۸۰	چودہواں باب اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کے بیان میں
۱۷۳	ستائیسواں باب باطنی و ظاہری حالات کے بیان میں	۸۶	پندرہواں باب مصیبتوں پر صبر کر نیکے بیان میں
	اٹھائیسواں باب فراست اور استدلال کے		سولہواں باب خداوند تعالیٰ کی مہربانی اور
۱۷۶	بیان میں	۸۹	احسان کے بیان میں
	انیسواں باب غلط نصیحت کی تاثیر کے بیان	۱۰۴	سترہواں باب صحبت و ہم نشینی کے بیان میں
۱۸۰	میں	۱۰۶	اٹھارہواں باب طبع کے بیان میں
۱۸۴	تیسواں باب شکر کے بیان میں	۱۰۷	انیسواں باب تواضع کے بیان میں
۱۸۷	مراسلہ نمبر ۱، مراتب شکر کے بیان میں	۱۱۰	بیسواں باب استدراج کے بیان میں
۱۹۲	مراسلہ نمبر ۲، ایضاً	۱۱۲	اکیسواں باب درود و وظائف کی برکات کے بیان میں
۱۹۴	خاتمہ مناجات میں		بائیسواں باب سالکین کے تفاوت مراتب کے
	تہنیت	۱۲۰	بیان میں

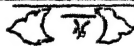

تمہید طبع ثانی اقبال

بعد حمد و صلوٰۃ کے احقر عبد الجبید بچھراہونی یکے از خدام بارگاہ تھانوی عرض کرتا ہے۔ کہ اس لاجواب کتاب کی تعریف میں اس سے زیادہ کچھ کہنے کی حاجت نہیں۔ کہ یہ کتاب الحکمہ کی مینظیر شرح ہے۔ جس کے مصنف شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری ہیں۔ جن کی جلالت و عظمت پر حضرات صوفیہ کرام کا اتفاق ہے۔ اصل کتاب عربی میں تھی۔ جس کی تبویب شیخ علی متقی مصنف کنز العمال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ اور حضرت اقدس قطب العارفین رئیس السالکین مقدم العلماء الراسخین مولانا الحافظ الحاج مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری مہاجر مدنی قدس سرہ نے اعلیٰ حضرت شیخ العرب والعجم قطب العالم حضرت حاجی شاکہ امداد اللہ مہاجر مکی قدس سرہ کے ارشاد سے اردو میں ترجمہ فرمایا۔ پھر مولانا الحافظ الحاج مولوی محمد عبد اللہ صاحب گنگوہی نے اس کی مفصل شرح فرمائی اور حضرت اقدس حکیم الامتہ الحمدیہ مجدد الملتہ الاسلامیہ مولانا اشیح محمد ثانی قلعی صاحب تھانوی دامت برکاتہم نے اس کو بے حد پسند فرما کر خانقاہ امدادیہ کے درس سلوک میں داخل فرمادیا۔ اور سالکین کو بکثرت اس کے مطالعہ کا حکم فرماتے ہیں۔ علاوہ کتاب کے فی نفسہ مفید ہونے کے ایک خصوصیت اس میں یہ ہے۔ کہ گواسکی شرح میں عربی سے مدد لی گئی ہے جس کو شارح نے دیباچہ میں ظاہر کیا ہے لیکن زیادہ تر امداد حضرت اقدس حکیم الامتہ مولانا تھانوی مد فیہم العالی

(ب)

کی تحقیقات تقریباً و تحریر یہ ہی سے لی گئی ہے۔ جیسا کہ مراجعت مآخذ سے معلوم ہو سکتا ہے۔ اور منتسبین حضرت حکیم الامتہ کے لئے اس کو داخل مدرس کرائے جانے کی بڑی وجہ یہی ہے۔ اس بنا پر حضرت حکیم الامتہ مجدد الملتہ کے افادات کے شائقین کو خصوصیت کے ساتھ اس طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ یتیم فائدہ کے لئے آخرین حضرت حکیم الامتہ کے چند خاص افادات کا مجموعہ ملقب بہ السلسبیل لعابدی السبیل بھی اضافہ کر دیا گیا ہے جنہیں تصوف کا نہایت جامع مانع خلاصہ اور نہایت ہی سہل طریق عمل ارشاد فرمایا گیا ہے۔ جو قریب قریب تمام مطولات سے معنی ہو گیا ہے۔ چونکہ یہ کتاب اس وقت نایاب ہو گئی تھی۔ اس لئے احقر نے اس کو دوبارہ طبع کرایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو سالکین کے لئے مشعل راہ بناوے۔ اور احقر کو بھی اچھے ٹھکانے لگاوے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
مُحَمَّدًا وَفَصَلِّ عَلَى رَسُولِكَ الْكَرِيمِ

تذکرہ مصنف کتاب محبوب رحمۃ اللہ علیہا

مختصر حالات شیخ ابن عطاء اللہ سکندری مصنف احکم

آپ کا نام احمد بن محمد بن عبدالکریم بن عطاء اللہ سکندری ہے اور تاج الدین لقب ہے شاذلی اور مالکی مسلک ہے۔ اور ابو الفضل کہتے ہیں۔ اور شیخ تھانی سیکی کے تلمیذ ہیں۔ شیخ یا قوت عرشی رضی اللہ عنہ اور شیخ ابوالعباس مرسی انصاری رضی اللہ عنہ بھی آپ کے استاد ہیں۔ اور شیخ یا قوت رحمۃ اللہ علیہ اس لحاظ سے کہ آپ شیخ ابوالعباس مرسی رضی اللہ عنہ کے بڑے شاگردوں میں ہیں شیخ اسکندری کے استاد بھی ہیں۔ اور شیخ یا قوت رحمہ کو عرشی کہنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کا قلب ہمیشہ عرش پر رہتا تھا۔ اور زمین پر صرف جسم ہی جم تھا۔ اور بعض کا قول ہے کہ ملائکہ حاملین عرش کی اذان سن لیتے تھے اسلئے عرشی کے نام سے مشہور ہوئے

اور شیخ ابوالعباس مرسی رضی اللہ عنہ اپنے زمانہ کے اکابر عارفین میں سے تھے اور علامہ شیخ ابوالحسن شاذلی رحمہ کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ یہاں شک کہ ان کے بارہ میں یہ علامہ مشہور ہے کہ لحدیرتہ علم الشیخ الشاذلی رضی اللہ عنہ غیور یعنی شیخ ابوالحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ کے علم کا وارث سوائے شیخ ابوالعباس رضی اللہ عنہ کے اور کوئی نہ ہوا۔

شیخ احمد بن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانہ کے بڑے زاہدین اور صاحب مرتبہ لوگوں میں سے تھے۔ آپ کا کلام نفوس میں حلاوت پیدا کرتا تھا۔ رفتہ رفتہ میں آپ نے مقام قزاقی میں قاہرہ کے متصل دارقانی سے داربائی کو کوچ کیا۔ از طبقات الکبریٰ ص ۲۷۲ جز دوم ص ۲۷۲ شیخ عبد الوہاب شحرانی رحمۃ اللہ علیہ۔

آپ کی تصنیفات میں سوا التوفیر فی اثبات التقدير اور الحکم العطائیہ اور لطائف المنن بڑی جلیل القدر کتابیں ہیں۔ شیخ اسکندری نے اول الذکر کو مکہ مکرمہ میں تالیف فرمایا پھر دمشق میں اُسپر نظر ثانی کر کے چند فوائد اُسپر اور زیادہ کئے اور فرمایا کہ مرید صادق جب اسکا مطالعہ کرے گا۔ تو اُسپر خوب روش ہو جائیگا کہ جو شخص نجاست محاصی سے آلودہ ہو۔ وہ ہرگز اس قابل نہیں ہے کہ اس مقدس بارگاہ میں حاضر ہو۔

شیخ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ جب اپنی دوسری کتاب الحکم العطائیہ کی تالیف سے فانی ہوئے تو اسے اپنے استاد شیخ ابوالعباس مرسی رضی اللہ عنہ کو دکھلایا۔ شیخ استاد نے اس میں غور کر کے فرمایا اللقد اتیت یا بنی فی حدیث الکراستہ بمقاصد الاحباء و زیادۃ یعنی اے میرے عزیز بیٹے تو نے اس رسالہ میں تمام دوستوں کے مقاصد پورے کر دیئے بلکہ ان سے بھی زائد مضامین بیان کئے۔ اور چونکہ اس کتاب کے مطالب لوگوں کے قلوب میں رقت پیدا کرتے تھے اسلئے اس کو ارباب ذوق اصحاب نے بہت ہی پسند کیا۔ اس کتاب کی بڑی بڑی شرحیں کی گئی ہیں چنانچہ ان کے نام محدثان صین مندرجہ ذیل ہیں

(۱) شرح شیخ زروق رحمۃ اللہ ان کا نام شہاب الدین احمد بن محمد برنی ہر بعض کا قول ہے زروق نے الحکم کی تین شرحیں لکھی ہیں ان سب میں صحیح تر وہ ہے جو خاص اپنے لئے لکھی ہے

(۲) غیث المواہب العلیہ علامہ محمد بن ابراہیم بن عبد القفری الرندی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ فی شرح الحکم العطائیہ { متوفی ۷۹۲ھ

(۳) التنبیہ۔ علامہ علی بن محمد رحمۃ اللہ علیہ صاحب زادہ علامہ محمد بن عبد القفری مذکور الصدر۔

(۴) شرح الحکم علامہ ابوالطیب ابراہیم بن محمد والاقصرانی المواعظی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ شرح علامہ نے مکہ مکرمہ ۹۷۵ھ میں لکھی ہے۔

(۵) شرح الحکم علامہ شیخ صفی الدین ابن المواعظ رحمۃ اللہ علیہ علامہ کے شاگرد ابوالطیب مذکور الصدر کہتے ہیں کہ علامہ استاد صفی الدین نے اس شرح میں طوالت کر دی ہے۔

(۶) شرح الحکم علامہ محمد بن ابراہیم حنبلی جلی رحمۃ اللہ علیہ نے ۹۷۵ھ میں لکھی۔

(۷) التذکرۃ لاجلہ علامہ محمد عبدالرؤف منادی مصری شافعی رحمۃ اللہ علیہ۔

(۸) شرح الحکم علامہ شیخ عبداللہ شرفاوی متوفی ۱۲۷۲ھ نے ۱۲۷۲ھ میں لکھی جو مصر میں علامہ نفیری کی شرح کے حاشیہ پر چھپ چکی ہے۔

تیسری کتاب لطائف المنن شیخ ابن عطاء اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد ابوالعباس مرسی النصاری رضی اللہ عنہ اور اپنے استاد الاستاذ شیخ ابوالحسن شافعی رحمہما اللہ کے مناقب میں لکھی ہے جسکو انھوں نے ایک مقدمہ اور دس باب اور ایک خاتمہ پر مرتب کیا ہے۔ اگر کشف الظنون مصنفہ علامہ کا تب جلی صفحہ ۳۲۲ و صفحہ ۳۲۳ جز اول۔

شیخ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کی کرامات و مناقب میں سے دو واقعے جن کو شیخ یوسف بن سید محمد بنہانی رح نے اپنی کتاب جامع کرامات الاولیاء کے صفحہ ۳۱ پر شیخ عبدالرؤف منادی مصری شافعی الحکم کے حوالہ سے لکھا ہے۔ بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں وہ لکھتے ہیں کہ علامہ کمال بن ہمام جسکا فتح القدیر رحمۃ اللہ علیہ شیخ اسکندری کی قبر شریف پر زیارت کے لئے گئے۔ اور سورہ ہود پر نبی شروع کی جب اس آیت تک پہنچے فہم شفی و سحیاء (یعنی پس بعض ان لوگوں میں سی بد بخت ہیں اور بعض نیک بخت) تو شیخ قبر کے اندر ہی بلند آواز سے جواب دیتے ہیں کہ کیا کمال لیس فینا شفی یعنی اسے کمال ہم میں کوئی بد بخت نہیں ہے۔ اسی لئے علامہ کمال بن الہمام نے وقت انتقال وصیت کی کہ میں شیخ کی قبر کے متصل دفن کیا جاؤں۔

دوسرا واقعہ یہ ہے کہ شیخ کے تلامذہ میں سے کوئی صاحب حج کے لئے بیت اللہ گئے تو

شیخ کو انھوں نے مطاف میں پایا حالانکہ ان کو اپنے مقام پر چھوڑ گئے تھے۔ پھر آگے چلکر مقام ابراہیم میں دیکھا اسکے بعد پھر صفاروہ کے درمیان دیکھا اس کے بعد عرفہ میں بھی دیکھا جب حج سو واپس آئے تو شاگرد نے لوگوں سے دریافت کیا کہ کیا میرے بعد شیخ حج کو چلے گئے تھے تو لوگوں نے انکار کیا جب استاد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اپنے دریافت کیا کہ غریج میں کن کن لوگوں کو دیکھا شاگرد نے عرض کیا کہ حضرت آپ کو بھی دیکھا تھا شیخ سکرانیہ فقط غفرلہ لنا ولجميع عباد الله الصالحين بحمسة سيدنا محمد والہ و اوصیایہ الطاہرین و متبعی سنتہ اجمعین۔

مختصرات مولانا علی متقی رحمۃ اللہ علیہ مولف کتاب تبویع الحکم

علی متقی مولانا کا لقب ہے۔ اور علاؤ الدین بن حسام الدین بن عبدالملک بن قاضی خان نام ہے مولنا کے آبا اجداد اصلی باشندے جو پور کے تھے کسی وجہ سے مولنا کے والد حسام الدین اپنا آبائی وطن چھوڑ کر مالک خاندیس کے ایک شہر برہانپور میں جسکو وہاں کے حاکم نصیر خاں نے ملکہ میں دیا ہے تاہی کے کنارے پر آباد کیا ہے سکونت پذیر ہو گئے تھے۔

مولنا علی متقی ششمینہ میں بتقام برہان پور پیدا ہوئے۔ آٹھ سال کی عمر میں ان کے والد نے شاہ باجن کامریہ کو دیا شاہ باجن کا اصلی نام بہاؤ الدین چشتی ہے آپ اپنے زمانہ کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل تھے۔ مولنا علی متقی نے شاہ صاحب ابتدائی کتابیں پڑھیں پڑھتے ہیں جب شاہ صاحب نے فانی کو عالم بقا کو سفر کر گئے تو ان کے فرزند (شاہ عبدالحکیم) کے مریدوں میں شامل ہو گئے۔ اور ان سے عرصہ دراز تک تقویٰ اور دیگر علوم سیکھتے رہے یہاں تک کہ چشتیہ طریق میں خلافت بھی حاصل کی۔ اسکے بعد شہر ملتان چلے گئے اور وہاں ایک بزرگ شیخ حسام الدین متقی کی خدمت میں حاضر ہو کر فیضیادی شریف اور عین العلم وغیرہ کا مطالعہ کیا۔ ۱۲۹۵ھ میں مکہ معظمہ کا ارادہ ہوا۔ اس زمانہ میں ہندوستان سے عرب کو جانے والے گجرات سے جایا کرتے تھے۔ شیخ متقی ملتان سے چلکر گجرات میں آئے اس وقت گجرات میں سلطان محمود ثالث کی حکومت تھی بادشاہ نے شیخ کی مناسب

خاطر تواضع کی اور کسی جہنم اپنے یہاں ہجان رکھا۔ اس کے بعد مولانا جاز کی مقدس سر زمین میں چلے گئے۔ اور یکہ معظمہ میں سکونت اختیار کی۔

شیخ ابوالحسن بکری اور شیخ محمد بن محمد السخاوی جو عرب میں بڑے زبردست عالم گزے ہیں۔ اس وقت موجود تھے۔ مولانا نے حدیث و تصوف کے متعلق ان سے بہت کچھ فائدہ اٹھایا اور قادری۔ شاذلی۔ مثنیٰ طرق کی بھی خلافتیں چل گئیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے حج الجوامع کے نام سے ایک کتاب تالیف کی تھی جو تمام قولی فعلی احادیث پر حاوی تھی چونکہ سندوں کے اعتبار سے حروف تعجب پر مرتب تھی اس لئے عوام اُس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ شیخ علی متقی نے ۹۵۰ھ میں اس کتاب پر نظر ثانی کی اور اُس کو مضامین کے لحاظ سے ابواب و فصول پر ترتیب دے کر کنز العمال نام رکھا یہ کتاب تھوڑے ہی عرصہ میں مقبول اہل عرب و عجم ہو گئی۔ اور اصل کتاب حج الجوامع کا صرف نام ہی نام رہ گیا۔ اسی وجہ سے ابوالحسن بکری فرماتے ہیں (للسیوطی منتهی الحلیمین وللمتقی منہ علیہ۔ یعنی سیوطی کا احسان تمام عالم پر ہے اور متقی کا احسان سیوطی پر) ۹۵۰ھ میں مولانا نے کنز العمال پر نظر ثانی کی اور کمر و موضوع احادیث کو خارج کر کے ایک چھوٹی سی کتاب تالیف کی اور اُس کا نام منہج العمال رکھا ان کتابوں کے علاوہ شیخ کی عربی اور فارسی میں تسو سے زیادہ تصانیف ہیں

شیخ عبدالوہاب متقی علامہ شیخ علی متقی کے شاگرد رشید نے اپنے رسالہ امتحا الذلتی و فضل الشیخ علیہ متقی میں ایک عجیب بات لکھی ہے کہ شیخ کی وفات سے بہت پیشتر مکہ معظمہ میں آپ کی وفات کی افواہ اُڑ گئی۔ حالانکہ وہ اس وقت خوب تندرست تھے۔ یہ سب کوہاں کے کبار علماء و صلحا اور علامہ کے دوست احباب اور مریدین گروہ کے گروہ حج ہو گئے جب آپ کو انھوں نے زندہ اور تندرست پایا تو بہت حیران ہوئے۔ شیخ نے مسکرا کر فرمایا کہ اس فقیر کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے موت کا ڈانٹ چکے لیا اور آخرت کے احوال سے واقف ہو گیا۔ پھر اس نے خدا تعالیٰ سے درخواست کی کہ اے باری تعالیٰ دوبارہ مجھ کو دنیا میں بھیج۔ پس خدا تعالیٰ نے اُسکی درخواست قبول فرمائی اور

اُسکو پھر دنیا میں بھیج دیا۔

اُسی رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ علامہ شیخ کی وفات سے دواہ پہلے جنات کے دو گروہ نعتِ اقدس میں حاضر ہوئے جن میں سے ایک گروہ شیخ کا عقیدہ مند تھا۔ اُس نے آپ کے فوائد کثیرہ اور اس سے نفع حاصل کیں۔ اور پائے مبارک کو بوسہ دیکر چلا گیا۔ دوسرا گروہ آپ کا منکر تھا اسی لئے کہی وہ نصاریٰ کے لباس میں اور کبھی فساق و فجار کی شکل میں نظر آتا تھا اور بغیر کلام کے وہیں پہنچتا تھا۔ شیخ نے اُن کی ہدایت کی غرض سے کچھ خطوط بھی لکھے ہیں جنکو یہاں خوفِ طوالت درج نہیں کیا جاتا۔

اُسی رسالہ میں یہ بھی لکھا ہے کہ جب شیخ کا زمانہ وفات قریب ہوا تو ایک شب شیخ پر جذبات اور حالات طاری ہوئے اور اپنے تئیں شیخ عبدالوہاب کو بلا کر ارشاد فرمایا کہ وہ بیتِ پڑھ شیخ کہتے ہیں کہ میں اپنی دانائی سے سمجھ گیا کہ آپ کا اسرارہ اس شعر کی نسبت ہو میں نے پڑھنا شروع کیا

شعر

ہرگز نیاید در نظر صورت نہ ریتِ خوتہر : شمسِ ندانم یا قمرِ حوری ندانم یا پری
شعرِ شکر شیخ کی حالت ہی دگرگوں ہو گئی اور باواز بند مجھ کو مکر رُپ رہنے کا حکم فرمایا میں نے چند مرتبہ اُسکو دہرایا اتنے میں خادم نے اکر عرض کیا کہ طعام حاضر ہے آپ نے جواب میں فرمایا کہ اچھا اُس کا کچھ نہ بناؤ۔ کیونکہ آپ کی عادت تھی کہ جب تک تمام کھانے کو لت پت نہ کر لیا جائے اس وقت تک نہیں کھاتے تھے۔ پھر آپ نے خادم سے فرمایا کہ اس طرح خلط ملط کرے گا۔ کہنا آئی ہیں اس طرح ملاؤ کہ تمام کھانے ایک ہو جاویں اور دوئی کا نام نہ رہے جس طرح اس دوہرہ میں کہا ہے دوہرہ

سن سہیلی پر م کی باتا یوں مل رہے ہوں دودھ نہ باتا

شیخ عبدالوہاب کہتے ہیں کہ تمام شب آپ کی جذبی حالت اور میری حاضر باشی میں گزری

شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تلمیذِ تلمیذِ شیخ فرماتے ہیں کہ غرض آخرت سے تھوڑی دیر پہلے شیخ نے ارشاد فرمایا کہ جب تک فقیر کی انگشت شہادت اس طرح حرکت کرتی دیکھو جس طرح ذکرِ احوال

ذکر میں حرکت کرتا ہی تو اسوقت تک یہ ہی سمجھو کہ روح نے ابھی تک قالب سے پرواز نہیں کیا ہے یہاں تک کہ جب وہ ساکن ہو جائے تو اسوقت جاوے گا کہ اب روح قالب کو ہمیشہ کے لئے وداع کہہ گئی چنانچہ وقت تزلع اسی طرح دیکھا گیا کہ آپ کے تمام جسم کی جان نکل چکی تھی اور کسی عضویں کوئی اثر حیات کا باقی نہ رہا تھا مگر وہ انگشت اُسی کیفیت سے حرکت کر رہی تھی سر مبارک جناب کا شیخ عبدالوہاب کے زانو پر تھا کہ تھوڑی دیر میں انگشت کو سکون ہو گیا اور خدا کا ذکر کرتے کرتے روح مقدس نوے سال کی عمر میں ۲۲ جمادی الاولیٰ ۱۲۸۷ھ میں اُسی بابرکت سرزمین مکہ میں اس مادی عالم کو خیر باد کہہ کر رخصت ہو گئی۔ اور فردوس بریں کو اپنا آستیاں بنایا۔ شیخ نے بوقت وفات جو مختصر حالات قلب بند کئے تھے ہم یہاں وہ الفاظ نقل کرتے ہیں وہ یہ ہذا۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

والصلوة والسلام علی سیدنا والرحمة اجمعین۔ ہذا ما اوصی بہ المفقّر
الی اللہ علی بن حسام الدین الشہید المہتمم فی یوم خروجه من الدنیا ودخوله فی الآخرة
ان ہذا الفقیر لما کان صغیراً اجعلنی والدی رضی اللہ عنہ مرید الشیخ الاجل
باجن قدس سرہ وکان طریقہ مرحمہ اللہ طریق السماء والصفاء والوجد والہیجان
فلما وصلت الی سن التمزین الحق والباطل اخترتہ ورضیت بہ شیخاً عملاً ویساً
قالوا ان المرید الصبیہ اذا جعل مرید الشیخ فہو بالخیار بعد البلوغ ان شاء جعلہ
شیخاً وان شاء اتخذ لنفسہ شیخاً اخر فواقفت لوالدی فیما اختار لی فلما مات والدی
والشیخ مرضی اللہ عنہما البست خرقۃ مشائخ چشت عن الشیخ عبد المحکم بن الشیخ تاج
قدس سرہ انتم ارادت صحبۃ شیعہ یرشد فی وید لنی علی ما ھینئ من طریق الحق فقطت
بلاؤملتان وصحبۃ الشیخ العارف باللہ حسام الدین المتقی علیہ الرحمة و
الغفران مدۃ ثم سافرت الی الحرمین الشریفین وصحبت الشیخ العارف باللہ
ابالحسن البکری قدس اللہ سرہ واخذت الخرقۃ القادرۃ والساذلیۃ

المداينية وليست هذه الخرق الثالث من الشياخ محمد بن محمد السنجاوي قدس
الله سره۔

شیخ صاحب تلامذہ کثیر وہیں جن میں بڑے بڑے عالم ہیں ہم انہیں سے اسجگہ بعض کا تذکرہ
کرتے ہیں۔

ان کے والد شیخ ولی اللہ مالوہ کے اکابر میں سے تھے کسی
شیخ عبد الوہاب متقی رحمہ اللہ وجہ سے اپنے وطن کو چھوڑ کر برہان پور کی سکونت اختیار

کر لی تھی۔ شیخ عبد الوہاب برہان پور ہی میں پیدا ہوئے۔ ان کی صغر سنی میں والد کا انتقال ہو چکا تھا
جب یہ بارہ سال کے ہوئے تو تحصیل علم کے لئے وطن سے نکلے گجرات اور دکن کے بڑے بڑے
شہروں میں پھر کر علوم متداولہ میں جہارت حاصل کر لی ۱۰۹۷ھ میں جبکہ تیر سال کی عمر تھی مکہ معظمہ
کو گئے اور وہاں مولانا علی متقی کی خدمت میں حاضر ہو کر کمالات ظاہری و باطنی حاصل کروا دی
کے روز مولانا نے انہیں اپنا خلیفہ بنا دیا اسکے بعد تقریباً پچیس سال مکہ معظمہ میں زندہ رہے۔

اور مولانا مرحوم کی طرح حدیث و فقہ کا سلسلہ درس جاری رکھا اس لئے میں فوت ہوئے۔
اپنے استاد کے حالات میں انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام اتخاف اتقی فی فضل شیخ اتقی
ہی۔ اور شہر و محنت شیخ عبد الحق دہلوی انہیں کشت گرد ہیں۔

شیخ محمد بن طاہر مٹنی ان کا نام جمال الدین ہے اور قوم بواہیر سے ہیں۔ یہ ایک قوم
ہے گجرات میں یہ لوگ ملا علی بجے کے ہاتھ پر ایمان لائے تھے۔

رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بواہیر جمع ہے لفظ بواہیرہ کی اور قاضی نور اللہ شوستری متوفی
۱۰۸۷ھ نے اپنے بعض رسائل میں لکھا ہے کہ یہ لوگ باشندگان گجرات ہیں ان کے اسلاف

ملا علی بجے کے ہاتھ پر جو گجرات کے ایک قریہ (کنباہت) میں مدفون ہیں ایمان لائے جبکہ تقریباً تین سو
سال کا عرصہ ہوا ان میں کے اکثر لوگ سوداگر اور تجارت پیشہ ہیں۔ اسی وجہ سے ان کو بواہیرہ

کہا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بواہندی میں سوداگری اور تجارت کو کہتے ہیں۔

اس زمانہ میں ملا سید محمد جونپوری کے عقائد ہندوستان میں خوب پھیل چکے تھے اور
 بواہر کے مذکورہ فرقہ نے اُن کی پیروی بھی قبول کر لی تھی۔ شیخ محمد طاہر جہاں آبادی
 لائے۔ اور اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی تو سر سے عمامہ اتار کر یہ عہد کیا کہ جب تک اس بدعت کا اتصال
 نہ ہو عمامہ نہیں باندھوں گا ۹۸۹ھ میں اکبر شاہ نے گجرات فتح کیا اور پٹن میں شیخ سے ملاقات
 ہوئی تو اپنے ہاتھ سے عمامہ باندھ کر کہا کہ اس بدعت کی مدافعت آپ کے ارادہ کے موافق میرے
 ذمہ ہے بادشاہ نے اپنی واپسی میں خان اعظم مرزا غزنی کو کہ طعنے بجان غلام کو گجرات کی حکومت سپرد
 کی۔ بادشاہ کے حکم کے موافق مرزا غزنیاں اس بدعت کے زائل کرنے میں شیخ کی مدد کرنا ۹۹۰ھ
 میں ان کی بجائے عبدالرحیم خان خاناں مقرر ہوا۔ یہ شخص شیعہ تھا اس نے فرقہ ہندیہ کو بدو دیکر
 ان لوگوں کی طرف داری کی اسپر شیخ نے گجرات چھوڑ دیا اور عمامہ پھر اتار کر کبر کے دربار میں شکایت
 کی غرض سے چلے آجین کے قریب پہنچے تھے کہ ۹۹۱ھ میں سید محمد کے پیروؤں نے شیخ کو شہید
 کر دیا۔ آپ کی تصانیف کثیرہ ہیں جو مجمع البحار فی غریب السحریٰ علم حدیث میں اور تاج فی فن اسماء العربیہ
 میں اور قانون الموضوعات احادیث ضعیفہ اور ان کے موجودوں کے بیان میں اور تذکرۃ
 الموضوعات احادیث موضوعہ کے بیان میں بہت نایاب ہیں جن کے مطالعہ سے فوائد جلیلہ
 حاصل ہوتے ہیں۔ سید محمد جونپوری اپنے آپ کو جہدی کہتا تھا ۹۸۵ھ میں پیدا ہوا اور
 شہر قندھار کے قریب انتقال کیا۔

شاہ محمد بن فضل اللہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے تھے احمد آباد ملک
 گجرات میں پیدا ہوئے ابتدائے جوانی میں شیخ صفی گجراتی کے مرید
 ہوئے اسکے بعد مکہ معظمہ چلے گئے۔ اور تقریباً بارہ سال تک رہ کر
 مولانا علی نقی سے مختلف علوم پڑھے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت بھی کی اس کے بعد گجرات میں اپنی کمر
 شاہ وجہ الدین کیمت میں حاضر ہوئے۔ اصطلح سے بہت کچھ فوائد طبعیہ حاصل کئے پھر مدرس
 و تدریس کرنے کے لئے برہان پور ہی میں ۱۰۲۵ھ میں فوت ہوئے۔

شیخ شہا الدین ابن حجر لمکی

رحمۃ اللہ علیہ

حرم محترم کے مفتی تھے عرب کے مشاہیر علماء سے ہیں علوم
دینیہ میں انھوں نے بہت سی کتابیں تصنیف کی ہیں مثلاً
صواعق محرقة۔ الاعلام بقواطع الاسلام بخیرات الحسان
فی مناقب النعمان۔ فتاویٰ الکبریٰ وغیرہ۔ ابتدا میں مولانا علی متقی کے استاد تھے۔ بعد
میں شاگردی اختیار کر لی۔ اور عرقہ خلافت بھی حاصل کیا۔

شیخ علمی متقی کی

کرامات خوارق

شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنے استاد شیخ عبدالوہاب متقی سے نقل
فرماتے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ شیخ الشیوخ رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا
کہ آدمی کا حلال کسب کبھی ضائع نہیں جاتا۔ اگر کبھی حلال کسب کی کوئی

شیء کم ہو جاتی ہو تو ضرور مالک کو مل جاتی ہے۔ چنانچہ اس بات پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا کہ میرا ایک
مرتبہ شتی پر سوار تھا کہ ناگاہ طوفان اٹھا اور اس میں کشتی ٹوٹ گئی میں اور میرے ساتھی ایک
تختہ پر جو کشتی سے جدا ہو گیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے کئی روز میں وہ تختہ ہمو ایک کنارہ پر لے گیا میرے
پاس کچھ کتنا ہیں تھیں وہ تر ہو گئیں اور چونکہ میں وزن زیادہ ہو گیا تھا تو یہ سمجھ کر کہ سپاہ پاسفر
جو ہم کو یہاں سے کرنا پڑے گا ان کتابوں کو لیجانا محال ہے میں نے عرب کی خشک زمیں
میں ان کو دفن کر دیا۔ اور وہاں ایک علامت کر کے کہ معظمہ کی راہ لی راستہ میں میرے
ہمراہوں کو پیاس لگی اور پانی کا وہاں نام نہیں تو انھوں نے مجھ سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ
سے پانی طلب کیجئے میں نے کہا اچھا دعا کرتا ہوں تم سب آمین کہو دعا کرتے ہی اللہ تعالیٰ
نے بارش نازل فرمائی سب لوگ سیراب ہو گئے اور غمگین فرے بھر لئے جب ہم مکہ معظمہ میں
داخل ہو گئے تو جہنہ عمرہ ادا کیا اتنے ہی میں کینا دیکھتے ہیں کہ چند بدوی سر پر بوجھ رکھے
ہمارے پاس آئے۔ اور کہنے لگے کہ یہ کچھ کتا ہیں ہیں اگر تم خریدنا چاہو میں نے کہا دکھاؤ۔
جب کھوکھو دیکھا تو وہ ہی کتابیں نکلیں جو وہاں دفن کی تھیں میں نے ان کو قیمت دیکر کتابیں
لے لیں۔ شیخ کی وفات کے بارہ یا چودہ سال بعد جب آپ کے چچا زاد بھائی کے صاحبزادہ احمد نے

دنیا سے کوچ کیا تو لوگوں نے حسبِ رسم کہ چاہا کہ مرحوم کو کسی کامل ولی کی قبر میں دفن کریں جیسا کہ امام عبداللہ یاغی کو حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ عنہ کی قبر میں دفن کیا تھا چنانچہ یہ راقمِ قرار پائی کہ شیخ جونپوری کی قبر میں مدفون کریں۔ قبر مبارک کے کھولتے ہی کیا دیکھتے ہیں کہ وجود مبارک مدفون جی طرح دفن کرتے وقت تھا اسی طرح اب بھی خشک موجود ہو۔ حالانکہ زمین کہ کی محبت ہے کہ میت کا جسم دو چاہی دن میں خاک ہو جاتا ہے۔

شیخ عبدالحی محدث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس زمانہ میں میں شیخ عبدالوہاب کی خدمت میں نگہ شریف حاضر تھا تو مجھے شیخ متقی کی قبر مبارک کی زیارت کا شوق تھا ایک روز حاضر ہو کر میں نے اپنا حال عرض کیا اور بشارت کی درخواست کی ایک شب کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ آپ بیت الدر کے مقام خفی میں تخت پر جلوہ افروز ہیں اور فقیر سامنے کھڑا ہے اور عرض کر رہا ہے کہ خادم آپ کے خلیفہ شیخ عبدالوہاب کی خدمت میں آگیا ہے حضور اُن سے فقیر کی بابت شفا فرماؤں کچھ نظر عنایت زیادہ ہو جائے اور یہ ہی میں نے قبر پر بھی عرض کیا تھا تو جواب میں ارشاد فرمایا کہ خاطر چچ رکھو انشاء اللہ مقصود تمہارا حاصل ہو۔ متغنا اللہ بفیوض برکاتہم وغفر لہم ولجميع عبادہ المؤمنین۔

شجرِ مکہ میں ہیں خاموش ہیں بیل نشین ہیں   سدا لاقافلہ پھولوں کا سا ہے گلشن میں
کہا تک روئیکھا اور نیوالے نام لے لے لے لے   جواب آئے کہاں ہو کون اب بیٹھا و دفن میں
ماخوذ از مائتہ الکرام و صحبۃ المرجان از زاد البکر امی و اخبار الخیار الشیخ الحداد و تعلیقات
السید علی التوکل البہیہ فی تراجم الحنفیۃ مولانا عبدالحی اللکھنوی و اتحاد النبیلا للفتا
صدیق حسن خان البوفالہ رحمہم اللہ تعالیٰ

کتبہ تھرا لا نام محمد سید حیات عفی عنہ ابلیثم الشہار نفوری

دیباچہ از شلاح

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله محمد لا ولست عیدتہ ولست تغفرہ ولا تو منیہ وتوکل علیہ ونعوذ باللہ
من شر النفسا ومن سلیئات عیالنا من یمد اللہ فلا مضل الا من یشلہ فلا
ہادیکہ ولشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدا ورسوله اما بعد

ایک زمانہ ہوا کہ حضرت اقدس مرشدی و مولانی حضرت مولانا الحاج الحاج مولوی غلام علی صاحب
صاحب نظام عالی نے باہر حضرت مرشد نامولانا شیخ الحاج امداد الدین صاحب ہاجر کی قدس سرہ تہذیب
کا اردو ترجمہ تحریر فرمایا تھا جو تمام انجم ترجمہ اردو تہذیب الحکم کے نام سے شائع ہوا اور کئی مرتبہ طبع ہو چکا
چونکہ یہ ترجمہ کثر مقامات سے عام انجم نہ تھا اسلئے حضرت مدظلہم نے اس کا کارہ عاجز کو اردو میں اسکی شرح
لکھنے کے لئے ارشاد فرمایا امتثالاً للامر اس کا کارہ نے حکم ابن عطاء رحمۃ اللہ علیہ تہذیب الحکم کی اصل ہی کی
عربی شرح سے مدد لیکر جو کچھ انجم ناقص میں آیا لکھ دیا اور اسکو اکمال الشیم شرح تمام انجم ترجمہ اردو تہذیب
الحکم کے نام سے طبع کرایا ہوں۔ ان اصدیب فمن اللہ شومن برکات من شد لے مد ظلہم
وان اخطات فمن تعسی۔ المدد عالی اسکو مقبول و نافع فرماوے امید کہ جو حضرت اسکو مطالعہ فرمائیں
اس عاجز کو اور حضرت مفتوحہم اور اصل مصنف اور بیوب کے لئے دعائے خیر فرماویں۔ فقط

والعجب الضعیف محمد عبد اللہ غفرلہ ولوالدیہ گن گوی

مدرسہ مدرسہ عربیہ کانن حلقہ ضلع مظفرنگر

حجرت ۱۳۳۵ھ

اکمالِ شیم شرح اتمام النعم

توسیدہ
تبویب کیم

بسم اللہ الرحمن الرحیم
پہلا باب علم کے بیان میں

علم فائدہ بخش وہی ہے جس کی شعائیں سینہ اور دل میں پھیل جائیں اور دل پر سے
غلوک و اوہام کے پردے اٹھا دے۔

ف۔ علم فائدہ بخش اور نفع سے مراد حق تعالیٰ کی ذات و صفات کا علم ہے۔ اور نیز وہ علم ہے جس سے
اس کی بندگی کی کیفیت معلوم ہو۔ اس علم کی مثال شمع یا چراغ کی سی ہے۔ کہ جب وہ کسی بندہ کے
دل میں ڈالا جاتا ہے تو اسکی شعاعوں اور انوار سے اس بندہ کا دل پر ہو جاتا ہے اور تمام شک
اور وہم خواہ تعلق دین کے ہوں یا دنیا کے زائل ہو جاتے ہیں اور ہر امر میں یقین اور حقیقت کے
دروازے کھل جاتے ہیں اور شہوت و کدورت کی تاریکی اس کے دل سے دور ہو جاتی ہے۔ اور حقیقت
علم جسکا نام ہے وہی ہے اور جس علم کی یہ شان اور تاثیر نہ ہو وہ علم ہی نہیں ہے۔ محض زبانی علم ہے۔
عدہ علم وہ ہے جسکے ساتھ خوفِ خدا بھی ہو تو وہی سب سے بہتر علم ہے اسلئے کہ حق تعالیٰ کی
عظمت اور جلال پر عجیب کیم کیسے کیفیت بھی ہو تو وہی سب سے بہتر علم ہے اسلئے کہ حق تعالیٰ
نے ایسے ہی علم والوں کی اپنے کلام پاک میں تعریف فرمائی ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے۔ **اللَّهُ يَهْدِي**
اللَّهُ مَنِ عِبَادَهُ الْعِلْمَ یعنی اللہ سے اُسکے بندوں میں سے علمانی ڈرے جس میں علم

ساتھ خشیت یعنی خوف خدا نہ ہو وہ علم نہیں اور نہ ایسا شخص عالم حقانی ہے۔ پس علامت عالم کی خوف خدا ہے۔ اور خوف خدا کی علامت اتباع شریعت ہے اگر اتباع شریعت نہیں ہے تو سچہ لو کہ خوف خدا ہی نہیں۔ اور جس علم کیساتھ دنیا کی رغبت ہو اور دنیا داروں کی خوشامد ہو اور دنیا کمانے ہی میں توجہ ہو اور تکبر اور بڑی بڑی تمنائیں اور آرزوئیں ہوں اور آخرت کی غفلت ہو ایسا علم علم نہیں اور ایسا عالم انبیاء کے وارثوں میں شمار نہیں ہے۔

علم کیساتھ اگر تجھ کو خوف خدا بھی ہو تو وہ جھگڑا نہ بخش ہو ورنہ دوسرے کو ضرر رساں ہے۔
ف جس علم کے ساتھ خوف خدا ہو کہ جس کی حقیقت اور بیان ہو چکی ہو ایسا علم دنیا اور آخرت میں نفع مند ہے اور جس علم کیساتھ یہ صفت نہ ہو وہ دنیا و آخرت دونوں میں مضرب اور علماء حقانی وغیر حقانی میں بھی فرق ہے کہ علماء حقانی خوف خدا کی صفت لئے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور علماء دنیا خدا سے ڈر اور اپنے علم پر غرور و تکبر ہوتے ہیں۔

دوسرا باب توبہ کے بیان میں

قلب کیونکر متور ہو سکتا ہے اور حال یہ کہ اغیار موجودات کی صورتیں اسکے آئینہ میں منتقل ہوں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف کیونکر سر کر سکتا ہے۔ حالانکہ وہ ابھی شہوات نفسانیہ کی قید میں مقید ہو۔ بلکہ خداوند تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں داخل ہونے کی کیونکر طمع کر سکتا ہے اور وہ اپنی غفلتوں کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا۔ بلکہ دقات اسرار کے سمجھنے کی کیونکر توقع رکھتا ہے۔ اور وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے باز نہیں آیا۔ **ف** جبکہ دل کے آئینہ میں دنیا اور دنیا کی چیزیں مائل۔ دولت۔ آبرو۔ اولاد۔ جائداد۔ اور تخیالات۔ اور یہودہ آرزوئیں۔ اور باطل تمنائیں گسی ہوئی ہوں تو ایسا دل کیسے روشن ہو سکتا ہے جب ان چیزوں کی تاریکی دل کو دھور ہوا سوقت دل میں تو رکنا گذر ہو۔ اور جو دل خواہشات نفسانی کی زنجیر میں مقید ہو کہ شب و روز اسی خیال میں گذرتا ہو کہ یہ شی کھاؤں اور فلا لباس پہنوں اور فلا عورت سے نکاح کروں اور فلا چیز خریدوں ایسے دل والا خدا تعالیٰ کی طرف

کیسے چل سکتا ہے اسلئے کہ اسکے پاؤں میں تو ان خواہشوں کی پٹریاں پڑی ہیں اور جس کے پاؤں میں پٹریاں ہوں وہ کیسے چل سکتا ہے

اور جودل غفلت کی ناپاکی سے پاک نہیں ہوا کہ ہر وقت اسکا غفلت میں گذرتا ہی اور آخرت کو بھولا ہوا ایسا دل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ عالی میں کیسے داخل ہو سکتا ہے اور کیسے اس پاک رگاہ میں مقبول ہو سکتا ہے پس جیسے ناپاک آدمی مسجد میں نہیں آ سکتا ایسے ہی غفلت کی ناپاکی کو جودل ہی تک پاک نہیں ہوا وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں دخل نہیں پاسکتا یعنی مقبول نہیں ہو سکتا اور جودل ابھی تک اپنی نازیبا حرکتوں اور لغویات اور باطل تئناؤں سے باز نہیں آیا اور برابر ان میں مشغول ہے خدا تعالیٰ کے اسرار اور باریکیاں سمجھنے کی وہ کیسے طبع کر سکتا ہے جب ان لغویات سے تائب ہو جائے اسوقت اس میں قابلیت اسرار کے سمجھنے کی ہو سکتی ہے۔

اگر اسکے عدل و انصاف سے بڑھ کر کوئی گناہ صغیرہ نہیں اور اگر اسکے فضل کا سامنا ہو تو کوئی گناہ کبیرہ نہیں۔ و نہ حق تعالیٰ کی صفت عدل و انصاف کا اگر عالم میں ظہور ہوا تو ہمارے ساتھ انصاف و عدل کا معاملہ ہو تو ادنیٰ و ادنیٰ گناہ بھی صغیرہ نہیں بلکہ سب کے بڑے گناہ اور قابل گرفت اور مواخذہ کے ہیں اسلئے کہ ایسے بڑے جلیل القدر کی کدیں کی جلالت و عظمت کی کوئی انتہا نہیں اور ایسے بڑے عمن کی جس کائنات بشیائیں ادنیٰ و نافرمانی بھی اس درجہ جنت ہو کہ ہلاک کر دینے کے لئے کافی ہے اور اگر اسکے فضل و کرم کی صفت ظاہر ہوا تو ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ ہو تو بڑے سے بڑا گناہ بھی ہمارا کبیرہ نہیں بلکہ سب صغیرہ بلکہ لاشی محض ہیں اور معاف ہیں۔

جب تجھ سے کوئی گناہ صادر ہو جاوے تو تجھ کو تیرے پروردگار کیسے حصول استقامت سے یاس نہ کرے کیونکہ شاید یہ آخری گناہ ہو جو تجھ پر مقدر ہوا ہے۔ و نہ جب کوئی گناہ بشریت کی ماہ سے تم سے ہو جائے تو اس گناہ کی وجہ سے دین پریشگی اور قائم رہنے کی صفت اور اپنے رکے ساتھ تعلق و امید کی خصلت میں ذرہ برابر فرق نہ آنا چاہئے ایسا نہ ہو کہ اس گناہ کے صادر ہونے سے تم یہ سمجھنے لگو کہ بس جی ہم کو دین پریشگی کا میسر نہ ہوا حال ہی اور یہ کہ اگر گناہوں پر دلیر ہو جاؤ۔ حالانکہ یہ گمان انتہا لبل

غلطی اسلئے کہ گناہ ازراہ بشریت صادر ہونا دین پریشانی کے خلاف نہیں ہاں گناہ پر اصرار کرنا اور توبہ نہ کرنا اور دوسری عمر تب اسلئے کہ نیک مقصد کرنا پریشانی کے خلاف ہو اور ممکن ہو کہ یہ گناہ جو تم سے صادر ہوا ہو اور جو کہ تم غلطی سے استقامت کے خلاف سمجھ رہے ہو آخری گناہ ہو جو تمہاری تقدیر میں لکھا تھا اور اسلئے بعد مالک حقیقی کی ایسی رحمت متوجہ ہو کہ پہلے گناہ نہ ہو۔

طاعات و عبادات کے فوت ہو جائیں یہ غم نہ ہونا اور معاصی و منکرات کے واقع ہونے پریشانی کا نہ ہونا موت قلب کی علامت ہے۔ فوجا جانا چاہئے کہ جیسے بدن کی زندگی کا دار مدار غذا پر ہو اسی طرح دل کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ سے ہے اور جی طرح بدن کو اگر غذا نہ ملے تو مردہ ہو جاتا ہے اسی طرح دل میں اگر ایمان نہ ہو تو وہ دل مردہ ہو پس جس شخص کو طاعات و عبادات مثلاً نماز روزہ جماعت وغیرہ کے فوت ہو جانے پر غم اور فحشوں نہ ہوں اور گناہوں کے ہو جانے پر مذمت نہ ہو تو یہ علامت ہے اسکی کہ اس کا دل مردہ ہو چکا ہو اور ایمان کے آثار اس میں نہیں ہیں اور اگر طاعات و عبادات کر کے دل خوش ہو اور گناہ ہو جانے پر غم اور سرخ و دماغ طاری ہو تو یہ صفت اس بات کی علامت ہے کہ دل نور ایمان سے زندہ ہے۔

کوئی گناہ تیرے خیال میں اتنا بڑا نہ ہونا چاہئے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ شانہ کیسے مفسد ظن سے روک دے اور اس کی رحمت و فضل سے مایوس کر دے کیونکہ جسے اپنے پروردگار کو پہچاننا اُسے بمقابلہ اس کے کرم کے اپنے گناہ کو صغیر اور حقیر جانا۔ فوجا گناہ کو اتنا بڑا عظیم الشان اپنے خیال میں نہ جانا چاہئے کہ جس سے رحمت و فضل سے مایوسی ہو جاوے اور اللہ تعالیٰ کیساتھ نیک گمان نہ رہے۔ اور یہ خیال پیدا ہو جاوے کہ میرا گناہ اتنا بڑا ہے کہ اب اس کی مغفرت نہ ہوگی اور اب میں اس گناہ سے اس درجہ میں پہنچ گیا کہ رحمت و فضل کی مجھ میں قابلیت نہیں رہی اور یہی مایوسی اور ناامیدی حق تعالیٰ کی صفات کے پہچاننے سے جو تھی ہو اور جس نے اپنے پروردگار کو پہچانا اور اس کی صفات کو جانا تو وہ اس کی کرم اور عضو کی صفت کو بھی جانے لگا تو حتمی کی اس صفت کے مقابلہ میں اپنے گناہ کو حقیر و ناشی جانے لگا۔ اور معافی اور مغفرت کی امید رکھے گا۔ ہاں گناہ و گنہگار ایسا ہو کہ بھی نہ ہونا چاہئے کہ اس سے توبہ بھی نہ کرے اور نہ

اُسے نہامت و پشیمانی ہو خلاصہ یہ ہے کہ نہ اس قدر اسکو بڑا جانے کہ جس سے مایوسی اور مغرت سے ناامیدی کا خیال پیدا ہو کہ یہ بھی کفر ہے اور نہ اتنا ہلکا ہو کہ توبہ اور نہامت بھی نہ ہو بلکہ امید مغرت کے ساتھ پشیمانی و حزن ہو اور آئندہ کے لئے غم ہو کہ ایسا نہ کروں گا۔

تیسرا باب عمل کے اندر اخلاص ہونیکے بیان میں

بندہ کے اعمال صرف صورتیں بجاں ہیں اور اخلاص کا وجود ان کے لئے ارواح ہیں۔

وقت بندہ جو اعمال نیک مثل نماز و روزہ حج و زکوٰۃ کے کرتا ہے بلا اخلاص کے انکی مثال ایسی ہے جیسے کسی جاتدار کی صورت ہوا اور اُس میں جان نہ ہو۔ اور اخلاص یعنی عمل کو ریا اور نفسانی مزہ سے خالص کر نیکی مثال روح اور جان کی سی ہے۔ اگر عمل کے اندر اخلاص کی صفت موجود ہے تو اس میں جان ہوگی اور وہ عمل کا رام ہوگا۔ اور اگر اخلاص نہ ہو اور وہ عمل محض مخلوق کے دکھانے یا اپنے مزہ کیلئے کرتا ہے تو وہ عمل مثل صورت بجاں کے ہوگا اور آخرت میں کچھ کام نہ آوے گا

اشارہ سلوک میں وقت کشف معارف و اسرار اور ظہور انوار کے سالک کی ہمت و توفیق کا ارادہ نہیں کرتی ہے مگر حقیقۃ الامر اسکو بچار کر کہتی ہے کہ تیسرا مطلوب آگے ہے اور حال ظاہری مخلوقات ظاہر نہیں ہوتا ہے مگر ان کے مخالف چلا کر غمگو کہتے کہ ہم آزمائش میں ہم میں مبتلا ہو کر گمراہی میں پڑ جاتے ہیں۔ اس کے بعد سے جو وقت اللہ کا رستہ طے کرتے ہیں اور ذکر و فکر و مراقبہ میں مشغول ہوتے ہیں اور طرح طرح کے اسرار اور معرفت الہی کے نزول کا ان کے دل میں مزہ برستا ہے تو۔ مزہ میں لگ کر ان کی ہمت اور قصد اُس میں گجاتی ہے اور یہ خیال ہوتا ہے کہ بس سلوک و مقصود یہی مزہ اور اس میں حالانکہ مقصود اصلی نہیں ہوتا لیکن توفیق الہی و میل و مرشد کامل کا سایہ سر پہ ہوتا ہے اسلئے حقیقت کا اور مقصود اصلی اسکو زبان حال کی کہتی ہے یعنی دلیں اٹھا ہوتا ہے کہ تیسرا مطلوب ہے یہاں مت ٹہر گئے ٹھہ۔ خیالات جو پیش آتے ہیں یہ بھی تیری طرح مخلوق ہیں خالق نہیں۔ اور تیسرا مقصود اصلی خالق تعالیٰ شانہ و اذنیہ برای صرح سالک کو دنیا کی چیزوں کا حرج و حال ظاہر و کشف ہو کر اپنی طرف کھینچتا ہے اگر مقدس گمراہی لگے گی یا مرشد کامل نہیں ہے

تو ان ہی دنیا کی چیزوں میں کوئی شی میں نہیں جاتا ہوا اور اسی کو درمیانہ مقصود سمجھا لیتا ہے۔ اور اگر توفیق الہی ملے
ہو تو ان دنیا سے فانی کی چیزوں کی حقیقت اسکو پیش نظر ہو جاتی ہے اور وہ اسکو چلا کر کہتی ہے کہ یہ کو خدا
تعالیٰ نے تیری آزمائش کیلئے پیدا کیا ہے ہم میں مشغول ہو کر اپنے مولیٰ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر اور ہم سے آگے
بڑھ۔

ایک مخلوق سے دوسری مخلوق کی طرف چلنے کا قصد نہ کر کیونکہ اگر تو ایسا کرے گا تو نسل علی کے
گدسہ کے ہو گا کہ جی میں چلتا ہے اور جو اس کے سیر کی ابتدا ہے وہ ہی اس کے سیر کی انتہا ہے لیکن تو مخلوقات
سے خالق کی طرف سیر کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور بیشک انتہائے (سلوک) تیرے پروردگار تک ہے
و ف۔ طالب مولیٰ کا مقصود اصلی یہ ہے کہ ہر امر میں اسکی نظر اپنے مالک کی طرف ہو اور تمام عبادت اور ذکر
و شغل کا حاصل یہی ہو کہ غیر اللہ سے نظر ہٹ جائے اور دل تہت تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہو جائے تو اگر کوئی دنیا
دار دنیا کی چھوڑ کر عبادت اور ذکر و شغل میں لگے اور مقصود اسکا یہ ہو کہ لوگ جھکو جائیں اور بزرگ بن جائیں تو وہ
ایک مخلوق کو چھوڑ کر دوسری مخلوق کی طرف مشغول ہو گیا یعنی مال دولت کو چھوڑا اور نام آوری اور مخلوق
کی نظروں میں شہرت کی طرف لگ گیا اور ظاہر ہو کہ اس شہرت و نام آوری کا حاصل فساد ہے یہ کہ مخلوق کا
گمان اس کی طرف نیک ہو جائے تو جسکی طرف وہ مشغول ہو گیا یہی ایک مخلوق ہے اور اگر تو ایسا مراتب
عالیہ اور ذوق و مزہ کا حاصل ہونا اسکا مقصود ہے۔ تو گویہ جائز ہو لیکن جو مولیٰ کا طالب ہے۔ اس کی شان کے
خلاف ہے اور یہی ایک مخلوق یعنی دنیا کو چھوڑ کر دوسری مخلوق یعنی ثواب مراتب عالیہ کی طرف چل رہا ہے اس کی
سچی خالق کی طرف نہیں ہے جہاں سے چلا تھا وہاں ہی جا رہا ہے اسلئے کہ اور ثواب اور مراتب عالیہ نام آوری
سب کے سب غیر خدا ہونے میں برابر ہیں اور ایسا سالک بھی کے گدسہ کی مثل ہے کہ وہ زمین کے ایک
گول دائرہ میں پھرتا ہے اور جہاں سے چلتا ہوا ہے جگہ پھر لوٹ آتا ہے کوئی مسافت قطع نہیں کرتا ہے
ایسے ہی یہ سالک ہو کہ ایک مخلوق کو چھوڑتا ہے دوسری مخلوق میں مشغول ہوتا ہے غرض مخلوق ہی کے
دائرہ میں رہا خالق کے رستہ کو بلاشت یہ بھی قطع نہ کیا پس سالک کو چاہیے کہ تمام مخلوق کو چھوڑے خواہ وہ
دنیا ہو یا ثواب ہو یا کوئی مرتبہ ہو اور سب کو چھوڑ کر اپنے مولیٰ تک پہنچو اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ بلا شکت انتہا

تیسرے پروردگار تک پہنچیں اس آیت کے مضمون پر عمل کرے۔ اور منتہی اپنا اپنے الگ حقیقی کو جانے اور اسی حال میں توکلین ہو جائے۔

اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو دیکھ فطرتاً ہی جس کی ہجرت اللہ رسول کی طرف ہوگی تو اُنکی ہجرت واقعی اللہ رسول کی طرف ہوگی۔ اور جبکی ہجرت متاع دنیا حاصل کرنے کے لئے ہوگی تو اُنکی ہجرت فنی اسی طرف ہوگی جس طرح اس نے ہجرت کا ارادہ کیا ہے اگر تو صاحب عقل فہم تو حضرت کے اس جملہ فحیحہ الہی ماہاجلیلہ کوتاہ کی نظر سے غور دیکھو۔ اس حدیث میں مضمون سابق کی دلیل ہے خلاصہ رشا دکایہ ہے کہ جس شخص نے ترک ظنی الصل اللہ رسول کیواسطے کیا اور کوئی دوسری شے اسکا مقصود نہیں ہے تو یہ اُنکی ہجرت عمل حقیقی اور حقیقی دنیا کا مال یا کسی عورت کے لئے ہجرت اختیار کی تو اس کی ہجرت اسی طرف ہے جو اسکا مقصود ہے آخرت کا کوئی حصہ سکون دینا ایسے ہی الگ الگ مقصود اگر نہ کرنا تو شغل نماز روزہ و دل کی حلاوت اور مہرہ یا نام آوری و شہرت ہے تو بس یہی اسکا منتہی ہے خدا تعالیٰ کا قریب اس کو نصیب نہ ہوگا اور اگر سارے مہرہ اور ثواب وغیرہ سب کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مطمح نظر ہے تو اُسکو ایسا مقصود حاصل ہوگا۔

کوئی عمل بارگاہ خداوندی میں اُس عمل سے زیادہ قبولیت کے لائق نہیں ہے جس کا مشابہت تیری نظر سے غائب ہو اور تیرے خیال میں اسکا وجود حقیر ہو۔ اللہ کے نزدیک بندہ کا وہ عمل زیادہ مقبول ہے کہ اسکو اللہ کی طرف سے جانے اور دل سے اسکا ہی مشاہدہ کرے اور اپنی طرف کسی طرح نسبت بکرتے بلکہ دل کی آنکھ سے اسکا محاکمہ کرے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے یہ کام نہ لینا چاہتا تو میرا اسکا صدور نہ ہوتا اور اس عمل کو اس قابل نہ جانے کہ اس کی وجہ سے مجھ کو بارگاہ خداوندی میں نزویٰ حاصل ہوگی بلکہ اسکو اپنا عمل ہونے کی وجہ سے حقیر اور قابل قبول نہ سمجھے جو ایسا عمل ہوگا وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول ہوگا۔

طاعت پر اس اعتبار سے نہ اترنا کہ وہ تجھ سے تیری قدرت و اختیار کیساتھ ظاہر ہوئی ہے بلکہ یہ خیال کر کے خوش ہونا کہ خدا سے تعالیٰ کے فضل و رحمت و توفیق کیساتھ ظاہر ہوئی ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی مہر سے سوا اسی پر چاہتے کہ خوشی کریں۔ و بندہ جو عبادت اور نیک عمل کرتا ہے اُس پر اسکو خوش ہونا اور اترنا کہ میں نے یہ عمل کیا ہے اور میرے اختیار و قدرت سے

یہ عمل ہوا اور ایسا خوش ہونا جزا اور نعمت کی ناشکری ہو بلکہ اس واسطے خوش ہو کہ اللہ کا شکر ہو کہ اس کا فضل و
جبرت میرے ذمہ لکھ کر ہوا اور مجھ سے یہ نیک عمل کروایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہو کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ
فرمائیے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت پر خوش ہوں اور دوسری شئی سے خوش نہیں۔

ہمارے پروردگار اس ہی برتر اور بالاتر ہے کہ ہم تو ان کے ساتھ اپنی طاعتوں سے نقد کا معاملہ کرے
اور وہ اس کا بدلہ قیامت کے ادوار پر چھوڑے۔ فت کریم کی شان میں نہیں ہو کہ کام تو اس وقت لے
اور اس کام کی اجرت نقد نہ دے بلکہ ادوار چھوڑ دے پس کریم حقیقی جل و علا شانہ تو بطریق اولیٰ ایسا نہ کرے گا
کہ بندہ طاعت اس وقت کرے اور اس کا بدلہ قیامت کے ادوار پر چھوڑ دے بلکہ طاعت کا بدلہ بندہ کو
یہاں بھی ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے قلب میں عبادت اور ذکر کی حلاوت اور مزہ طح طرح کے اسرار و حقائق
بخشنے ہیں کہ اس کے سامنے وہ بندہ ہفت تعلیم کی سلطنت کو گدہ جانتا ہو اور وہ آخرت کے بدلہ کا ایک بہت
ادنی نمونہ ہے اور جو ہاں عطا ہوگا۔ اس کی حقیقت تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا۔

طاعت پر دنیا میں تب تک کوئی بدلہ کافی ہو کہ تیرا مولیٰ تیرے لئے طاعت کے اہل مجھے پر راضی ہوا
فت عبادت پر دنیا میں جو بدلہ ملتا ہو وہ بھی بے انتہا ہو بخدا اسکے سالک محب کے لئے یہ سب بدلوں کی طرح کہہ ہے
کہ حکم الٰہی کین اور بادشاہوں کا بادشاہ تیرے طاعت کے لائق ہونے پر راضی ہوا اور تجھے طاعت کا
کام لیلیا۔ ورنہ تو کیا ہو ایک بندہ ذلیل لاشی محض ہو دیکھو دنیا کا بادشاہ اگر کسی سے کچھ خدمت لے لے
تو اس کو قدر و تحرا و مرہ حاصل ہوتا ہو اس کے سوا اور کچھ اس کو ملے یا نہ ملے اس کے لئے یہی ظاہر باری بد لہ ہے

عمل کریں والوں کے لئے جزا و محفل یہ ہی کافی ہو جو آئمائے طاعت میں ان کے قلوب پر الہامات
اور لذت مناجات کے درویشے کھولتا ہو اور اپنا آتش جان کش ان کے دلوں پر نازل فرماتا ہو و طاعت
پر جو دنیا میں انعامات نقد عطا ہوتے ہیں وہ یہ ہیں کہ طاعت کریں والوں کے دلوں میں طاعت کی وقت فوج ہنوع
کے الہامات بارگاہ عالی سے ہوتی ہیں جسے وہ روحانی منورے لیتے ہیں اور مناجات کی لذت کے لئے
ان کے دلوں پر کھل جاتے ہیں اور محتسب تعالیٰ ان کے دلوں کو اپنی ذات والا کے ساتھ انس اور وصل بستگی
عطا فرماتا ہو کہ ان دولت کے مقابل میں وہ دنیا کی نعمتوں کو بھل جاتے ہیں

جس نے اللہ تعالیٰ کی عبادت حصولِ ثواب یا دفعِ عقاب کے لئے کی تو گویا اس نے حق جل و علا کی رضا کمال و عظمت و جلال کا حق ادا نہ کیا۔ بندہ کا مقصود بندگی سے اگر یہ ہو کہ مجھ کو ثواب ملے اور جنت حاصل ہو اور دوزخ کے عذاب سے نجات ہو تو اسکو اسکا مطلوب النشأۃ الدجال ہوگا لیکن اس بندہ نے عبادت سے اپنے نفس کے مزہ و راحت ہی کو چاہا اور فیض ہی میں مبتلا رہا حق تعالیٰ کی کمال کی صنعت اور جلال و عظمت کی شان ادا نہ کیا۔ کمال تو یہ ہے کہ بندہ کی عبادت مولیٰ تعالیٰ شانہ کی عظمت اور کمال کی وجہ سے ہو جنت کی طمع اور دوزخ کے خوف ہی سے نہ ہو اس لئے کہ غلام کی شان تو غلامی کرنا ہے خواہ مالک اسکو نوازے یا دھتکارے۔

جب تک کسی عمل پر عوض کا خواہاں ہوگا تو کچھ سے اس میں صدق اور اخلاص کا مطالبہ ہوگا اور اخلاص کے ہونے میں تو تردد ہوگا اور تردد کو اپنے اس ناکارہ عمل کی جبراً و موافقہ خداوندی سے سلامت رہنا ہی کافی ہوف بندہ کی نیت اگر عبادت اور عمل نیک سے یہ ہو کہ مجھ کو خدا تعالیٰ کی طرف سے اسکا کوئی عوض ملے تو حق تعالیٰ اس سے اسکا مطالبہ فرمائیے گے کہ ثواب کے قابل تو وہ عمل ہی جو اخلاص سے ہو اور جب تیری نیت اس عمل سے یہ تھی کہ اس پر کچھ عوض ملے تو تو نے یہ عمل خالص میرے واسطے نہیں کیا بلکہ اپنے نفس کے واسطے کیا ہے تو اس بندہ کو اخلاص کے ہونے میں تردد اور شک ہوگا۔ اس لئے کہ اگر اخلاص یقیناً ہوتا تو اس عمل پر عوض کا خواہاں نہ ہوتا اور ایسے شخص کو یہی کافی ہو کہ اس عمل پر خدا تعالیٰ کی طرف سے مواخذہ نہ ہو۔ ثواب کی امید تو علیحدہ رہی۔

اپنے کسی عمل پر جب کو قائل حقیقی نہیں ہے وہ عوض کا طالب نہ رہتا ہو ایسے عمل پر مجھ کو یہی عوض کافی ہو کہ اسکو قبول فرمایا اور اس پر مواخذہ نہیں کیا۔ بانا چاہئے کہ تمام افعال کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہے۔ خواہ وہ افعال بندوں کے ہوں یا اور کسی کے پس بندہ کی نظر عبادت میں اس پر ہونا چاہئے کہ فیعل پیدا کیا ہو اللہ تعالیٰ کا ہو اور اسکا احسان ہی پس جس فعل کا حقیقت بندہ خالق و فاعل نہیں ہے اس پر عوض کو طلب کرنا بالکل بے محل ہے پس اگر ثواب اجر کا طالب ہو تو اس میں اخلاص تو ہے گا۔ ایسے عمل پر یہی عوض کافی ہو کہ مولیٰ حقیقی نے اس عمل کو قبول فرما کر ثواب دیدیا اور اس پر مواخذہ نہیں فرمایا اور نہ

وہ قابل گرفت تھا

گناہ اور نافرمانی کرنے کے وقت جب قدر تو علم خداوندی کا محتاج ہی زندگی اور طاعت کر نیکی کے وقت اس سے زیادہ اس کے علم کا حاجت مند ہوتے بندہ کا کمال اور مرتبہ اور تمام عبادات کا اہلی مقصود یہ ہے کہ بندہ کی نظر سر اُم میں اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی ہو جسے بہک نہ لگائے اور اپنا عمل اور فعل حتیٰ کہ اپنا وجود نظر سے بالکل اٹھ جائے اللہ ہی پر اعتماد ہو اسی کے ساتھ دل کو قہر و سوا کی طرف دل کا رُخ ہو۔ اپنی تدبیر اور اسباب ظاہر سے بالکل بہرہ ور نہ جائے۔ اور بندہ کی سستی اور ہلاکت اس میں ہر کاپنی نفس کی طرف متوجہ ہو اور اپنے عمل کو پسند کرے اور اپنے فعل کو اچھا جانے اور اپنی قدر اس کے دل میں ہو ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مردود ہوتا ہے اس کے بعد جبکہ یہ سب کو معلوم ہو کہ گناہ میں بندہ اللہ تعالیٰ کے علم کا محتاج ہے کہ اللہ تعالیٰ مواخذہ نہ فرمائے اور گناہ سے درگزر فرما دے اور طاعت و عبادت چونکہ عین رضا ہے آپی جو اس میں علم کا حاجت مند نہیں ہوا اس لئے کہ علم تو مخلوق و رضا کام کرنے پر ہوتا ہے لیکن کبھی کبھی بلکہ اکثر معاملہ برعکس ہی ہوتا ہے گناہ کے وقت علم کا اس قدر محتاج نہیں جب قدر طاعت کے وقت ہے۔ شرح اس اجمال کی یہ ہے کہ مومن کی شان گناہ صادر ہو جانے کے بعد یہ ہو کہ انکسار عاجزی و خضوع و ذلت اور اپنے نفس کو نفرت اور بارگاہ الہی میں تضرع و ذاری و توبہ پیدا ہوتی ہو اور اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر نہیں رہتی بلکہ دل اس صفت کیساتھ رنگین ہو جاتا ہے کہ ہجر و رحمت و فضل کے یہ کہیں ٹھکانہ نہیں اور یہی صفت عین مقصود اور بندہ کا کمال ہے اور طاعت و عبادت کے بعد بیا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظر اس عمل پر پڑتی ہو اور اس کو اچھا سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو مطیع اور عابد اور حق کا ادا کرنے والا اور حتیٰ ثواب جانشاہی تو اس حالت میں اس کی نظر اپنے نفس اور عمل پر ہوتی اور رحمت و فضل پر سے اعتماد اٹھ گیا۔ تو اس وقت عجب نہیں کہ اس پر غضب الہی ہو اور نافرمانی کا مور و سبب بنے۔ پس ایسی طاعت پر یہ بندہ علم خداوندی کا گناہ کرنے کے وقت سے زیادہ محتاج ہے۔

ایسا اوقات غامض اور دقیق ریاضی جگہ سے داخل ہوتی ہے جس جگہ تجھ کو لوگ نہ دیکھتے ہوں

فت بیا یہ کہ عبادت اور نیک عمل اس لئے کیا جائے کہ لوگ مجھ کو عابد نامہ بزرگ سمجھیں تو اگر عمل کے وقت لوگ وہاں موجود ہوں اور ان کے دکھانے کے لئے مثلاً کوئی نماز پڑھے یا نماز تو شروع کی تھی اللہ کی واسطے لیکن کسی کے آنے سے اسکو لمبی کر دی اور سنوار کر لاسکو پڑھنے لگا تاکہ یہ جانے کہ بڑا نمازی ہے تو یہ تو ریا کی قسم ظاہر ہو اور ہر کوئی جانتا ہو کہ یہ ریا ہے بعض مرتبہ آدمی چھپ کر عمل کرتا ہے اور وہاں کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس عمل میں ریا داخل ہو جاتی ہے یہ یا کی قسم نہایت دقیق اور باریک دہور اس ریا کی علامت یہ ہے کہ شخص جب لوگوں سے ملے تو یہ چاہے کہ یہ لوگ میری تعظیم کریں اور محفل میں مجھ کو صد میں جگہ ملے اور میرے کام لوگ کیا کریں اور اگر لوگ ایسا معاملہ کرتے ہیں تو خوش ہوتا ہے اور اگر ایسا نہیں کرتے تو اسکو اذرا اور عجیب معلوم ہو پس یہ باتیں اس کی علامت ہیں کہ اس شخص کے اندر ریا ہے اور یہ نیک عمل اسی واسطے کرتا ہے کہ لوگ بزرگ سمجھیں۔ اور میرے دنیا کے کام نہیں۔

تیرا خواہش کرتا کہ لوگ تیرے اعمال اور باطنی اعمال کی خصوصیت جان لیں عبودیت کے اندر تیرے چہانہ ہونے کی دلیل ہے۔ فت عبودیت اور بندگی کے اندر سچا ہونا یہ ہے کہ غیر اللہ سے نظر اٹھ جائے۔ اور سوائے اپنے رب کے کسی کی طرف التفات نہ ہو اگر بندہ میں یہ صفت موجود ہے تو وہ چاہے اگر یہ خواہش ہو کہ لوگوں کو میرے نیک عملوں کی خبر ہو جائے اور باطنی حالات جو خاص مجھ پر گذر رہے ہیں مخلوق کو اس کی اطلاع ہو اور مختلف طریقوں سے اسکا اظہار کرنا ہو تو یہ بندہ بندگی میں سچا نہیں ہے اور یہ خواہش ہی اس کے چہانہ ہونے کی دلیل ہے۔

نظر لطف خداوند تعالیٰ کی اپنی طرف ملاحظہ کر کے لوگوں کی نظر کو اپنے خیال سے گھور کر اور توجہ و التفات خداوند تعالیٰ اپنی طرف مشاہدہ کر کے لوگوں کے توجہ و التفات کی طرف متوجہ نہ ہو فت بندہ مخلص کی شان یہ ہے کہ لوگوں کی رضا و عدم رضا کی اسکو کچھ پروا نہ ہو اور مقتضائی کی نظر تحت لطف جو ہر وقت اس کے حال پر ہو پیش نظر ہو کہ مخلوق کی نظر کو اپنے خیال سے باطل بخالد سے مخلوق اسکو خواہ مخیر کی نظر سے دیکھے یا عزت کی نگاہ سے اکی کوئی وقعت اس کے دل میں نہ ہو اور مقتضائی کی توجہ و التفات

جو اس کے ساتھ ہر وقت ہوا اسکو مشاہدہ کر کے اور اسکو اپنے لئے بڑی دولت جان کر لوگوں کی توجہ و انتفات کی طرف ہرگز نظر نہ کرے۔ دیکھو بدیہی بات ہے۔ اگر بادشاہ وقت کی خاص مہربانی کسی شخص پر ہوا اور بادشاہ وقت اس کے ہر حال کا نگراں ہو تو وہ شخص دوسرے کسی کی مہربانی کرنے یا امانت کرنے کی ہلکے پروا نہ کرے گا۔ پس حکم الحاکمین اور سب بادشاہوں کے بادشاہ کی نظر عنایت ہر آن میں ہمارے ساتھ ہے۔ اور ہر مہر و طرح کی نعمتیں ہمیں ہر رنگی طرف سے مہینہ کی طرح برس رہی ہیں اُسپر بھی اگر زید عمر کی طرف ہماری توجہ ہوئی تو ہم سے زیادہ کون ناشکر ہو گا۔ اور اسکی سزا تو یہ ہے کہ نعمتیں سب سلب ہو جائیں۔ مگر حجت اسقدر بے انتہا ہے کہ اُسپر بھی درگزر ہوتی ہے۔

حق میں علاج جیسے عمل مشترک رہا آمیز کو پسند نہیں فرماتا ہے اسی طرح قلب مشترک کو جس میں حُب غیر محبی ہو محبوب نہیں رکھتا ہے عمل مشترک کو نہ قبول فرماتا ہے نہ اُسپر ثواب دیتا ہے و نہ عمل مشترک وہ ہے جس میں رہا ہو کہ ہمیں مخلوق کا سا بھائی ہو گیا ایسا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں اسی طرح قلب مشترک وہ ہے جس میں غیر اللہ کی محبت ہو ایسے دل کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب نہیں کہتے ہیں اور عمل مشترک کو جو مخلوق کے دکھاوے کے واسطے کیا گیا ہو نہ قبول فرماتا ہے نہ اُسپر ثواب دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو وہ قلب محبوب ہے جس میں خالص اسی کی محبت ہو اور اسی طرح وہ عمل اس کی بارگاہ عالی میں مقبول ہے جس میں رہا اور بناوٹ نہ ہو۔

جس چیز کو تو محبوب بنا دیکھا اسکا بندہ ہو گا۔ اور اللہ تعالیٰ اسکو پسند نہیں کرتا اگر اس کے سوا تو کسی کا بندہ بنے و نہ اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا کی چیزوں میں سے جس سے آدمی کو محبت ہو تو گویا اسکا بندہ بن گیا۔ اس لئے کہ جس شئی سے محبت ہوگی اس سے علاقہ شدید ہو گا۔ اور اس کے علیحدہ ہونے سے دل کو مدد پہنچے گا۔ اور یہی مطلب ہے بندہ بننے کا جیسے بعض لوگ بندہ زربتے ہوئے ہیں بعض بندہ زور میں بعض بندہ اولاد میں لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اس محبت کے مراد وہی محبت ہو کہ اس اسی کا ہو جس سے اور اس محبوب کے مقابل میں شریعت کے حکام کی بھی پروا نہ کرے۔ اور اگر شریعت کے احکام کو مقدم رکھتا ہے اور طبعی محبت اولاد و اقارب کیساتھ ہے۔ یہ محبت ممنوع نہیں بلکہ سنت ہے۔

محب وہ نہیں ہے جو اپنے محبوب سے عوض کا امیدوار ہو یا حصول غرض کا طالبگار ہو کیونکہ محب حقیقی وہ ہے جو اپنے محبوب کی رضا میں سب خرچ کر ڈالے وہ محب حقیقی نہیں جسکے لئے محبوب کچھ خرچ کرے۔ **ف** جاننا چاہئے کہ محبوب حقیقی سب بندوں کا حق تعالیٰ ہی ہے اور بندے مومن اسکے سب چنانچہ ارشاد ہے۔ **وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ** یعنی جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں بہت زیادہ محبت ہیں پس جو بندہ طاعت کر کے اسپر کسی عوض کا امیدوار ہو جنت کا یا قوت و خلاوت و اسرار و معارف وغیرہ کا۔ وہ بچا محب نہیں اسلئے کہ محب محبوبت کسی چیز کا سوائے اس کی کچھ اور کے طالب نہیں ہوتا بلکہ محب تو جو کچھ اس کے پاس تن من دین ہے سب کچھ محبوب کے اور قربان کر دیتا ہے۔ اور محبوبت کسی چیز کی خواہش نہیں ہوتی۔

اسکے صدقہ کئے ہوئے عمل پر تو کیونکہ عوض کا طالب ہو سکتا ہے یا اسکی تحفہ پہنچی ہوئی راستی پر کس طرح جزا کا طالب ہو سکتا ہے **ف** بدلہ اس کام کا ہوتا ہے کہ وہ کام تینے دوسرے کے نفع کے واسطے کیا ہو اور اپنا اس میں کچھ نفع نہ ہو ایسے کام کی اجرت و بدلہ دوسرے سے لیا جاتا ہے۔ اور بندہ جو کچھ عمل کرتا ہے اس نفع بندہ کا ہے کسی صورت سے مولیٰ کریم کا نہیں کہ وہ اس سے اور اس کے نفع سے بالکل مستثنیٰ ہے پس بندہ کا عمل اور راستی و اخلاص مولیٰ کریم سے بندہ پر صدقہ اور تحفہ ہی پس نہایت عجیب اور حماقت اور بے عقلی ہے کہ اسکے صدقہ اور تحفہ پر اسی سے بدلہ اور عوض کا طالب بنے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فقیر کو کسی کریم نے جو صدقہ یا تحفہ دیا وہ فقیر اسی سے الٹا اس صدقہ و تحفہ کے عوض کا طالب ہو ۛ

چوتھا باب نماز کے حکم کے بیان میں

نماز حقیقی دلوں کو اغیار کے میل کچیل سے پاک کر نیوالی اور پوشیدہ اسرار کا دروازہ کھولنے والی ہے نماز سرگوشی کا محل اور محبت و اخلاص کی جگہ ہے اس میں قلوب کے میدان اسراروں کے لئے خزانہ ہوتے ہیں۔ اور اس میں انوار کے ستارے چمکتے ہیں۔ **ف** جو لوگ اللہ کے خاص بند ہیں

ان کے قلوب ہر وقت اللہ کی یاد میں رہتے ہیں لیکن مخلوق سے ملنے جلنے اور طبعی ضرورتوں کے انجام دینے میں ایک نوع کی غفلت اور غیر اللہ کیساتھ قلب کو ایک قسم کا علاقہ ہو کر رکھ دیتا ہوتا ہے لیکن جب نماز میں مشغول ہوتے ہیں تو ان کی نماز اغیار کے میل چل سوا نکلے قلوب کو پاک کر دیتی اور خالص حضورِ اُن کے مرتبہ موافق میسر ہو جاتی ہے اور جب اغیار کے پردے دل سے اُٹھ گئے اور مولع مرتفع ہو گئے تو پوشیدہ اسرار کے دروازے اور اللہ کی معرفت کے رازان کھلے لوں پر نماز میں کہلتے ہیں اور ان کی نماز اپنے رب سے سرگوشی کر کے مکمل بنتی ہے اور اخلاص و محبت سے ہمہ ہوتی ہے کہ غیر اللہ کی مطلق گنجائش نہیں رہتی اور دلوں کے میدان اسرار الہی کے لئے فراخ ہو جاتا ہے اور مکمل جاتے ہیں کوئی تنگی اور انقباض اور گھبراہٹ ان میں نہیں رہتا اور ان حضرات کی نماز میں انوار ستاروں کی طرح چمکتے ہیں جبکہ وہ دلوں کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں مقصود یہ ہے کہ ہر مومن کو چاہئے کہ ایسی ہی نماز پڑھنے کی کوشش کرے۔

جب حق جل و علا نے عبادت سے تیری ملامت و گرائی معلوم کی تو رنگ بزرگ کی عبادتیں تیرے لئے مقرر فرمائیں اور جب عبادت پر تیری حرص دیکھی تو مجھ کو اس سے منع فرما دیا اس لئے کہ تیرا قصد کامل نماز اور ذکر کا ہو نہ محض صورت نماز کیونکہ ہر ایک نماز پڑھنے والا کامل نماز اور ذکر کرنے والا نہیں ہوتا ہر وقت جاننا چاہئے کہ انسان ضعیف البنیان ایک ہی کام کو دیر تک کرنے سے اس اکتا جاتا ہے۔ اور وہ کام گراں معلوم ہونے لگتا ہے۔ اور مختلف کاموں میں دل بہلا رہتا ہے اور اکتا کر انجام کو پہنچا دیتا ہے اور نیز یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ حق تعالیٰ کی بندگی میں ہر وقت لگا رہنا بندہ کا فرض ہے پس جب یہ حالت اس انسان کی ٹھہری تو اللہ تعالیٰ نے رنگ بزرگ کی عبادتیں مقرر فرمائیں ایک عبادت کو دوامنا نہیں رکھا کہ اس سے بندے اکتا نہ جاویں۔ مثلاً اگر یہ حکم ہوتا کہ ہر وقت نماز پڑھو تو بقیہ باندے اُس سے جھگڑ جاتے اور اب بندہ کا دل لگا رہتا ہے کہ نماز تلاوت قرآن سچ دیکھو قرآنی روزہ ذکر وغیرہ نوع بنوع کی عبادتیں مقرر فرمادیں کہ بندہ دل کا اکتاؤں سے ہر عبادت کی شان اور ذوق جدا گانہ ہے پس اوقات بھی تمام عبادت میں مشغول ہے اور گرائی بھی کچھ نہیں اور نہ اکتا کر چھوڑ بیٹھنے و سہری

خصلت انسان کے اندر رکھنے کے مقابلہ میں حرص اور شوق کی ہی جب یہ صفت حد سے زیادہ بڑھتی ہے تو بھی کام بڑھ جاتا ہے مثلاً کہیں جائیکہ شوق حد سے زیادہ بڑھ گیا تو بہت ضروری کام وہاں جائیکہ تعلق خراب ہو جائیں گے پس جب شدت سے حرص نماز کی ہوگی تو نماز کو اسکے حقوق کیساتھ ادا کرنا مشکل ہوگا مثلاً شدت شوق اور ٹوٹ کر پڑھنے میں وضو ہی نہ کرے گا۔ یا قرآن جلدی جلدی پڑھے گا اور ایسے تدبیر و خشوع نہ ہوگا جب یہ صفت انسان میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نے نماز اور دیگر عبادات کو بعض اوقات میں منع فرمایا ہے تاکہ وہ حرص و عجلت اور کسی کام پر ٹوٹ کر پڑھنے کی خصلت دیکھے اور خاص خاص وقتوں میں نماز مقرر فرمائی تاکہ بندہ کا قصد یہ ہو کہ نماز کامل درجہ کی ادا ہو جلدی اور حرص میں یہ نہ ہو کہ نماز کی صورت بنالے اسلئے کہ نماز کی صورت میں اور کامل نمازیں بڑھوں ہے ہر نماز پڑھنے والا کامل درجہ کی نماز ادا کرنے والا نہیں ہوتا ہے۔

تیسرے صفت و ناتوانی معلوم کر کے نماز کی تعداد گھٹا دی افضل خداوندی کا محتاج جانتا کہ امداد ثواب بڑھادی یعنی پچاس سے پانچ کر دی اور پچاس کا ثواب پانچ میں کر دیا، وقت نماز شب معراج میں فرض ہوئی ہے اول اول پچاس نمازیں فرض ہوئی تھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی بار درخواست پر پچاس پانچ باقی رہیں اور ۴۴ کم ہو گئیں یہ کم ہونا وجہ ہمارے ضعف کے ہو کہ ہم پچاس وقت کی نماز پورا دیتے نہ کر سکتے لیکن انسان اسکے فضل کا محتاج ہی اسلئے ثواب پچاس ہی کا قائم رہا۔

تیسرے لئے طاعات کو اوقات میں کیسا تھ اسلئے عقیدہ کر دیا تاکہ کسل اور بیت لول نہ ہو اور وقت زلخ رکھا تاکہ کچھ حصہ اختیار کا بھی تیسرے لئے باقی رہے۔ وہ جو عبادات بندہ پر حق تعالیٰ نے فرض فرمائی ہیں ان کے اوقات بھی معین فرمائے جیسے نماز روزہ کہ اگر ان وقتوں میں ان کو ادا کر لو تو ادا ہوتی ہیں ورنہ فوت ہو جاتی ہیں تو اس میں حکمت یہ ہو کہ اگر مثلاً نماز کے اوقات کو معین نہ کیا جاتا تو اور ہماری لئے پڑھو پڑھ دیا جاتا کہ جب چاہیں پڑھ لیں تو سستی اور سلا لاحتی ہوتی اور یہ ہوتا کہ اگر کسی کام میں مشغول ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ اس کام سے فارغ ہو کر پڑھیں گے یا کسی ماہ کی ایک دو دن میں پڑھ لیں گے جلدی ہی کیا ہے تو اس طرح سے وہ عبادات فوت ہو جاتی اور وقت جو نماز مقرر فرمایا وہ

ایسا تنگ نہیں رکھا کہ وقت کے آتے ہی پڑنا ضروری ہو کہ اگر آتے ہی وقت کے نہ پڑیں تو قضا ہو جاوے بلکہ وقت ایسا فراخ رکھا کہ کچھ جھد اختیار کا بھی بہا باقی رہا کہ اس وقت میں خواہ اول پڑھ لو یا درمیان میں یا آخر میں آپس یہ فائدہ و حکمت ہو کہ وقت آنے پر ہم فراغت اور اطمینان سے نماز کی تیاری کریں اور اپنے افکار و خیالات اور ضروری کاموں سے فارغ ہوں بالکل تنگ وقت میں نہ ہونے سے حکمت فوت ہو جاتی اور وقت آتے ہی جبر طرح بن پڑتا خواہ اطمینان اور فراغ قلب ہو یا نہ ہو تا پڑنا پڑتا۔ تو اس میں نماز کی روح اور جان یعنی حضور قلب حاصل نہ ہوتا۔

جب حق جل و علا نے اپنے بندوں کی کوتاہی و ظالمت و عبودیت کی بجا آوری کی طرف اٹھنے میں معلوم فرمائی تو اپنی طاعت و عبادت کو اپنے واجب فرما کر گویا ان کو اپنے ایجاب کی زنجیروں سے ساتھ اپنی طاعت کی طرف ہانکنا تیرا پروردگار ان لوگوں سے تعجب فرماتا ہے جو زنجیروں میں باندھ کر جنت میں بھیجے جاتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے کہ بندوں کے ذمہ تعالیٰ کی بندگی اور انہماک و عبودیت ہر حال میں محتلاً ضروری اور فرض تھی خواہ عبادت کو اللہ تعالیٰ ہم پر واجب فرماتے یا نہ فرماتے اس لئے کہ غلام کا کام تو غلامی کا ہے خواہ آقا اس کو حکم دے یا نہ دے لیکن جب بندوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بندگی کے وظائف ادا کرنے اور عبادت کی واسطے لٹھ میں کوتاہی اور سستی و کلامی دیکھی تو غایت رحمت سے انہیں اپنی طاعت کو واجب فرمادیا اور عبادت و اطاعت کی نیوالوں سے جنت کا وعدہ فرمایا اور کشتیوں و ناframوں کو دونخ سے ڈرایا اس واجب کرنے کی ایسی مثال ہو گئی جیسے زنجیر ہوتی ہے کہ جو قید دی کے نگلیں میں ڈالی جاتی ہے کہ اسکے ذریعہ سے جس طرف چاہیں اس کو کھینچ کر لے جاتے ہیں خواہ اس قیدی کا جی چاہے یا نہ چاہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے طاعت واجب فرما کر اس زنجیر سے سستی کی نیوالوں کو طاعت کی طرف کھینچا اور یہ اس کی عین رحمت و شفقت ہے جیسے بچے کو اسکا ولی نا شاید تہ حرکات پر لادب دیتا ہے اور جو امور اس کو طبعاً شاق ہوتے ہیں وہ کرنے ہوتے ہیں اس کو مطلق العنان نہیں چھوڑتا کہ جو چاہے کرے تو اس بچے کو وہ کام کرنا پڑتا ہے اور نا شاید تہ اطوار کو پڑنا ہوتا ہے خواہ اسکا جی چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ تعجب فرماتے ہیں یعنی یہ بات عجیب ہے

کہ بعض بندے ایسے ہیں کہ رنجیروں میں جکر کزبت کی طرف کھینچے جاتے ہیں یعنی اعمال صالحہ ان کو شاق ہوتے ہیں مگر چونکہ ان پر واجب کہ دے گئے ہیں اس لئے خلاف اپنی طبیعت کے انکو کرنے پڑتے ہیں اور جنت میں جاتے ہیں۔

پھر اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا اور حقیقت میں اس کی وجہ سے تیرے جنت میں داخل ہونے کو واجب و لازم فرمایا۔ ف اللہ تعالیٰ نے ظاہر میں اپنی خدمت و طاعت کو واجب فرمایا جس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ آپس اللہ تعالیٰ کا نفع ہی لیکن وہ توغنی اور بے نیاز ہے۔ اس عبادت کا نفع یہ کہو ہی ہے تو طاعت کو واجب فرمانا و تحقیقت میں جنت میں جانا تو لازم کر دینا ہے سبحان اللہ کیا رحمت ہے۔

فرمایا یعنی مصنف نے رسول الصلی اللہ علیہ وسلم کے قول روحلت قرۃ عینی فی الصلوۃ کے سوال کے جواب میں کہ کیا یہ مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی مخصوص ہے یا کسی دوسرے کو بھی اس میں حصہ اور نصیب ہے۔ بیشک مشاہدہ جلال و جمال حق متعال کیساتھ آکھ کی ٹھنڈک اور دل کی لذت کا ہونا مشہود حقیقی جل و علا کے عرفان کی قدر کیوناق ہوتا ہے اور کسی کا عرفان رسول الصلوۃ اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے برابر نہیں ہے تو کسی کی آکھ کی ٹھنڈک بھی آپ کی آکھ کی ٹھنڈک کے برابر نہ ہوگی اور یہ جو بہنہ کہا کہ نماز میں آپ کی تنگی چشم مشاہدہ جلال مشہود جل و علا ہے اس کی یہ وجہ ہے کہ خود آپ اپنے ارشائیں لفظ فی الصلوۃ فرما کر اس طرف ایسا فرماتے اور لفظ بالصلوۃ اس لئے نہیں فرمایا کہ آپ کی آکھ کی تنگی بغیر اپنے پروردگار کے کسی کیساتھ نہیں ہو سکتی اور کیونکر ہو سکتی ہے آپ تو دوسروں کو اس مقام کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ اور اپنے ارشاد کہ اللہ کی عبادت اس طرح کر لو یا لو اسکو دیکھ رہا ہے کیساتھ دوسروں کو اس مقام کے حاصل کر لیا فرماتے ہیں اور رویت حق جل و علا کے ساتھ اسکے ماسوی کا مشاہدہ امر حال ہو۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ نماز سے آکھ کی تنگی کا ہونا کبھی اسوجہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اسکے احسان سے ظاہر ہوئی ہو تو اس سے سرسٹ اور آکھ کی ٹھنڈک کیونکر نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ

خود فرماتا ہے تو کہہ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت سے سو اسی پر خوش ہونا چاہئے تو سمجھ لے کہ اسرار کلام میں تدبیر کرنیوالے کے لئے یہی آیت شریف اسکے جواب کی طرف شیراز سنے کہ یہ فرمایا ہے کہ کسی پر لوگ خوش ہوں اور یہ نہیں فرمایا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ آکہ و سلم تو اُس پر خوش ہو جا مل مطلب یہ کہ لوگوں سے کہہ دے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان پر خوش ہوں دوسری آیت میں بطور اشارہ کہے ہو تو کہہ اللہ یعنی اسی کیساتھ خوش ہونا ہوں پھر ان کو ان کی فکر میں کھیلتا ہوں چھوڑ دے۔ ف حصہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہی جعلت قوت عینہ فی الصلوٰۃ یعنی میری آنکھ کی ٹھنڈک نمازیں کر دی گئی ہے یعنی نماز میں جھکونہایت لذت و سرور ہوتا ہے مصنف رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا کہ یہ مرتبہ حضور ہی کو حاصل تھا یا کسی دوسرے کو بھی نہیں سے حصہ ملا ہے مصنف رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور سرور اور دل کی لذت نمازیں حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے مشاہدہ سے اہل معرفت کو ہوتی ہے تو مشہور یعنی حق تعالیٰ کی جہد و معرفت کسی بندہ کو نصیب ہوگی اسی قدر اسکو نمازیں لذت زیادہ ہوگی اور یہ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت سب سے بڑھ کر ہے تو نمازیں آپ کی لذت اور آنکھ کی ٹھنڈکی بھی سب سے بڑھ کر ہوگی۔ حاصل جواب یہ ہے کہ ٹھنڈک اور لذت نماز کی حضور کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اور بندوں کے لئے بھی اس میں سے حصہ ملا ہے فرق اس قدر ہے کہ آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت آپ کے مرتبہ کے موافق ہے اور اوروں کے لئے ان کے مرتبہ کے موافق اور یہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت اس شخص کو حاصل ہوتی ہے کہ جب کونفسانی اور شیطانی وسوسے نہ آتے ہوں اور جو شخص خیالات اور وساوس میں مبتلا ہو تو اسکو ٹھنڈک اور لذت نہیں آتی اویہ جو چہنے کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں مشاہدہ حق جل و علا سے ٹھنڈک ہوتی تھی اور خود نماز کی ذات سے ٹھنڈک اور لذت نہ تھی تو اسکی وجہ یہ ہے کہ حدیث جعلت قوت عینہ فی الصلوٰۃ میں حضور نے اسطرقہ اشارہ فرمایا ہے لئے کہ یوں فرمایا کہ نمازیں میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو یعنی نماز کی حالت میں حق تعالیٰ کے مشاہدہ اور حضور ہی جھکونہ لذت ہوتی ہے اور یہ نہیں فرمایا کہ نماز سے میری آنکھ کی ٹھنڈک ہو اور وہ

اسکی یہی کہ حضور کی آنکھ کو ٹھنڈک غیر اللہ سے نہیں تھی اور نماز کی ذات ظاہر ہے کہ غیر اللہ ہے اور آپ کی آنکھ کی ٹھنڈک غیر اللہ سے کیسے ہو سکتی ہے آپ کا تو خود ارشاد ہو اور دوسروں کی بدایت ہے کہ اللہ کی عبادت ایسی کر و گویا کہ اسکو دیکھ لے ہو۔ اور یہ مرتبہ جب بندہ کو نصیب ہوتا ہے تو اسکی نظر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رہتا اور غیر اللہ سے مطلقاً نظر علیحدہ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اسکا فضل اور اپنا وجود بھی غائب ہو جاتا ہے اور نماز تو فعل بندہ کا ہے تو یہی ماسوا میں داخل ہو کر بندہ کی نظر بصیرت سے علیحدہ ہو جاتی ہے تو اسوقت آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت صرف حق تعالیٰ کی حضور سے ہوتی ہے اگر کوئی اس پر شبہ کرے کہ آنکھ کی ٹھنڈک اور لذت نماز سے بھی تو ہو سکتی ہے اس لئے کہ نماز کی ذات اللہ تعالیٰ کا ایک فضل اور رحمت ہے اور اسی کے فضل ہی اسکا ظہور ہوا تو بندہ محب کو اس سے کیسے لذت اور فرحت نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ کے فضل پر خوش ہونا تو مومن اللہ ہے چنانچہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے قل بفضل اللہ وبرحمۃ فبذلک یفلح المؤمنون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہئے کہ اللہ ہی کے فضل اور رحمت سے چاہئے کہ یہ لوگ خوش ہوں تو نماز بھی اللہ کا فضل اور رحمت ہے اس سے بھی فرحت اور لذت ہو تو اس میں کیا حرج ہے تو جواب اس شبہ کا خوب سمجھ لو کہ خود آیت قل بفضل اللہ وبرحمۃ میں اس شبہ کے جواب کی طرف اشارہ ہے اسلئے کہ ارشاد ہے کہ فضل و رحمت ہی کیساتھ چاہئے کہ لوگ خوش ہوں اور یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسکے ساتھ خوش ہوں تو حال یہ ہوا کہ لوگ تو فضل اور رحمت اور احسان الہی کے ساتھ خوش ہوں اور خود آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ خوش ہوں چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے قل اللہ شعور ہم فی خوضہم یلجئون یعنی آپ فرمائیے اللہ تعالیٰ میں تو اللہ کیساتھ خوش ہوں پہر ان کو ان کے ہوا لب میں کیلٹا ہوا چھوڑ دیکئے۔

پانچواں باب گمنامی اور گوشہ نشینی کے بیان میں

قلب کے لئے کوئی چیز اس گوشہ نشینی کے برابر نفع نہیں جبکہ ساتھ صفات الہی و نماز شناسی کے

میدان میں داخل ہوتے جانتا چاہئے کہ مخلوق سے ملنے جلنے میں خاصکر بلا ضرورت لوگوں کو پاس آنے جانے سے قلب کی نظر مخلوق ہی میں لگی رہتی ہے اور خالق تعالیٰ شانہ کی طرقت قلب تو نہیں ہوتا اور غفلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اکثر غفلت کا سبب یہی ہوتا ہے اور جب سالک گوشہ نشینی اختیار کرتا ہے تو مخلوق نظر و لکے سامنے نہیں ہوتی تو لامحالہ طالب خالق تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اسلئے قلب کے لئے قرب خداوندی میں کوئی شے گوشہ نشینی سے بڑھ کر نفع مند نہیں لیکن اس گوشہ نشینی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی صفات اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے میدان میں نہ کرے۔

گنہگار کی زمین میں اپنے وجود کو دفن کرنے کیونکہ جو دانہ زمین میں دفن نہیں ہوتا اسکا نشوونما کامل نہیں ہوتا۔ انسان کے نفس کو سب چیزوں سے زیادہ محبوب اور عزیز ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بڑا شمار ہوں اور مجھے لوگ بڑائی اور عزت کی نظر سے دیکھیں اور نیز اسی کی ترغیب کمال ان شہرت اور ناموری کا طالب ہے اور یہی صلت اللہ کے راستہ کیلئے رہنما ہے اور اخلاص و صدق کے باطن خلاف ہے اسلئے کہ مقصود تو بندگی اور غلامی ہے نہ کہ خدائی بڑائی تو خدا تعالیٰ ہی کا حق ہے۔ یس بندہ کا کام غلامی اور موعالیٰ کی باگدہ میں اپنے آپ کو ذلیل اور خوار کرنا ہے اس لئے شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ گنہگار اور خوار ہی جو مشایخ زمین کے ہیں۔ میں اپنے وجود کو دفن کر دے یعنی اپنے کو گنہگار اور خوار بنائے کیونکہ جو دانہ زمین میں دفن نہ کیا جائے وہ نشوونما نہیں پاتا اسلئے طرح جو انسان گنہگار کی زمین میں مدفون نہ ہو اور شہرت و ناموری کے محبت میں ہے اس کے نفس کے کمالات کی تکمیل نہیں ہوتی اور وہ ناقص رہتا ہے۔

اپنے اولیائے قلوب کے انوار کو اُن کے ظاہری حالات کے کشیف پر دلوں میں اسلئے چھپایا تاکہ ظہار کی ذلت سے محفوظ رہیں اور شہرت کی زبان سے ان کو کپکار نہ جلے۔ ف جانتا چاہئے کہ جو حضرات قرب خداوندی اور اللہ تعالیٰ کی حضور کی دولت سے مشرف ہیں ان کے قلوب میں ذکر اور عبادت کے انوار بیکھریں اور ان کے دل اُن انوار سے منور ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ

نئے ان انوار کو ان حضرات کے ظاہری حالات کیلئے کہانے پیتے ملتے جلتے اٹھتے بیٹھنے کے کثیف پردوں میں چھپا رکھا ہے کہ جیسے عام لوگ کھاتے پیتے ملتے جلتے اور تمام معاملات دنیوی کرتے ہیں اسی طرح وہ حضرات بھی یہ سب معاملات کرتے ہیں کوئی امتیاز و فرق کسی کو معلوم نہیں ہوتا۔ گویا یہ ظاہری حالات ان انوار کے لئے مثل موٹے اور گائے پردوں کے ہو گئے کہ ان کی آڑ میں وہ انوار مخلوق کی نظروں سے چھپ گئے لیکن جن لوگوں کی باطنی نظر تیز ہے وہ ان پردوں کی آڑ میں ان کی اڑیں سن انوار کو ٹاڑ جاتے ہیں اور پہچان لیتے ہیں لیکن عام لوگ ہرگز نہیں معلوم کر سکتے اس لئے کہ ان کی ظاہری نظران پردوں ہی تک رہ جاتی ہے آگے نفوذ نہیں کرتی اور وہ یہی کہتے ہیں جیسے کہ کفار و مبایک شان میں کہتے تھے۔ ما انتم الا بشر مثلنا یعنی تم تو ہم جیسے آدمی ہی ہو جو ہم کرتے ہیں وہی تم کرتے ہو۔ اور ان انوار کو اللہ تعالیٰ نے اسلئے چھپا لیا کہ ان کا احترام و عظمت محفوظ رہے اور ظہار کی دولت سے وہ صمدون رہیں اور شہرت ہو کر تمام زبانوں پر ان کا تذکرہ نہ ہو اسلئے کہ کہیں فحاش کی زبان پر وہ پردہ نشین انوار کے لگیں اور ظاہر ہو جائیں تو یہ امر خیر الہیہ کے خلاف ہے جیسے پردہ نشین عقیقہ حیدر ہوتی ہے کہ غایت تشدد و حجاب میں ہونے کی وجہ سے اسکا زبان سے نام بھی لینا اس کیلئے پردہ درمی ہے ایسے ہی ان انوار کا ایسا ظہور ان کی قدر رفیع کے خلاف ہے۔ اور اگر یہ امر نہ ہوتا تو کامل ظہور ان انوار کا ہوتا اور ان کی روشنی کا اتنا غلبہ ہوتا کہ یہ ظاہری حالات کے پردے بھی ظاہر ہونے کی نظر سے غائب ہو جاتے۔

پاک ہونے والے جسے محارف و اسرار الہیہ خاصہ کو اوصاف بشریت کے ظہور کے پردے

میں چھپا یا اور اپنی عظمت کو بے حجاب بنانے کے لئے ان کی حیثیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا۔ اس فقرہ کا مطلب پہلے کا قریب ہی قریب ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو اپنے خاص بندوں کو اسرار و معرفت کی باتیں اور باطنی دولتیں مرحمت فرماتے ہیں تو ان کا علم کسی کو نہیں ہوتا۔ اس دولت کو حجاب کی نظروں سے چھپا یا جاتا ہے اور ان انوار و اسرار پر ان کی تشریف کے اوصاف (جیسے کھانا پینا چلنا پھرناتجارت زراعت دنیا کے تمام دھندے) کا پردہ

ڈال دیا جاتا ہے کہ مخلوق ان کو اپنے جیسا سمجھتی ہے۔ چونکہ یہ چھپانا ایک نہایت عجیب امر ہے۔ کہ باوجود اسکے کہ ان معارف و اسرار کے انوار غیر متناہی اور ایسے عالی درجہ کے ہیں کہ ان میں سے اگر ایک شمع کا بھی دنیا میں ظہور ہو تو سو سو چاند کی روشنی بھی ماند پڑ جائے اور مشرق و مغرب تک اس ایک شمع کا نور پھیل جائے مگر کیا عجب رت ہو کہ ایسے بڑے سمندر کو کوزہ میں چھپا دیا یعنی ان کو کہ ایک مشت خاک ہو اس میں اسکو چھپایا کہ مخلوق کی نظر میں بس وہ مشت خاک یا اسکے عواض چلنا پھرنا تجارت اور زراعت کرنا ہی آتا ہے اور کہتے ہیں کہ ان میں ہم سے زائد کون سی بات ہے اسلئے بطور تعجب مصنف فرماتے ہیں کہ وہ ذات پاک ہی جس نے اس دولت کو اوصاف بشریت میں چھپا دیا۔ آگے بھی بطور تعجب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ کیسا پاک ہو اور کیا اس کی عجیب و غریب قدرت ہو کہ جب اسکو تہ نظروں ہو کہ اپنی عظمت ربوبیت کو یعنی اپنے رب ہونے کی بڑائی بندوں کو دکھائے تو اسکو ان کی عبودیت کے آثار ظاہر کر کے ظاہر فرمایا اور عبودیت کے آثار بندہ کے وہ حالات ہیں جو بندہ کو حق تعالیٰ کی طرف متوجہ کرتے ہیں جیسے ہماری فقر و فاقہ و تنگدستی مصائب و حوادث کہ جب بندہ ان حالات میں مبتلا ہوتا ہے تو لامحالہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے ان مصائب کے زائل ہونے کی دعا کرتا ہے مگر ٹکڑا ہوتا ہے اور اسوقت اسکو یقین کامل ہوتا ہے کہ میرا ضرور کوئی رستہ جو مجھ سے قوت میں تمہیں غلبہ میں ہر امر میں بڑھ کر ہے تو کیا عجیب قدرت ہو کہ اپنے رب ہونے کی بڑائی اور عظمت کا ظہور ان آثار اور احوال سے فرمایا۔ اگر یہ آثار نہ ہوتے اور بندہ ہمیشہ اپنی مافی الخواش میں رہتا۔ تو رب کی بڑائی ظاہر نہ ہوتی۔ اور اس معرفت کی دولت بندہ کو نصیب نہ ہوتی۔

تشریح ہے اس ذات پاک کی واسطے جس نے اپنے اولیا کی طرف راہ یابی کا وہی طریقہ رکھا جو اپنی طرف راہ یابی کا طریقہ ٹھہرایا۔ اور اپنے اولیا تک اسی کو پہنچا یا جس کو اپنی طرف پہنچانا چاہا وہ جانتا چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پاک کو اپنی مخلوقات کے پردوں میں ہماری نظروں سے پوشیدہ فرما دیا ہے کہ ہماری نظروں میں مخلوقات زمین و آسمان چاند سورج ستارے حیوانات

نباتات انسان آتے ہیں اور خالق کی ذات عالی باوجود غایت ظہور ہماری نظروں سے چھپی ہوئی ہے اور اس قدر چھپی ہوئی ہے کہ بعض کو رُخسوں نے تو خدا تعالیٰ کی ذات پاک کا انکار ہی کر دیا اور بعض اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا وہ اسکی وحدانیت اور غیرت کی رسالت پر ایمان لائے اور جب فیض خاص متوجہ ہوا ان کو اپنی معرفت کا حصہ بھی عطا فرمایا تو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو گیا ذریعہ اور رستہ اور اس کی بارگاہ تک راہ یابی کا طریقہ بس اُسی کا فضل خاص ہے کہ کوئی دوسرا ذریعہ و سبب نہیں ہو سکتا بعد سمجھو کہ مصنف رحمۃ اللہ علیہ بطو تعجب فرماتے ہیں کہ وہ ایسا پاک ہے اور پاکی اسی کو اسطے ہے کہ اس نے جو طریقہ اپنی معرفت کا ٹھیرا یا ہے وہ ہی طریقہ اپنے اولیاء کی معرفت کا رکھا اسطے کہ جس طرح اپنی ذات کو مخلوق ظاہری کے پردہ میں چھپایا ہے اسی طرح اولیاء اللہ کو بھی ان کے احوال ظاہری کھانے پینے وغیرہ میں چھپا دیا۔ اور جس طرح اپنی ذات تک پہنچنے کا طریقہ اپنے فضل خاص کو ٹھیرا ہے اسی طرح اپنے اولیاء کی معرفت کا طریقہ بھی یہی مقرر فرمایا ہے کہ جس فیض ہوتا ہے اُسی کو ان حضرات کی پہچان ہوتی ہے نہ ہر شخص کو معرفت الہی نصیب ہوتی ہے۔ اور نہ ہر شخص کو اسکے اولیاء کی معرفت کی راہ یابی ہوتی ہے بلکہ بعض بزرگوں نے تو یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ولی کی معرفت سخت تر ہے اس لئے کہ حق تعالیٰ کا جمال و جلال تو غایت ظہور میں ہے اور ولی اور ولی کی طرح سب کا مکتبہ کھاتا ہے پیتا ہے نکاح کرتا ہے معاملات دنیوی کرتا ہے اسکا پہچانا بہت مشکل ہے۔ آگے ارشاد ہے کہ سجان اللہ کیا قدرت ہے اور اسکا کیا فضل ہے کہ اپنے اولیاء تک اس نے اسکو پہنچایا جسکی اپنے تک پہنچانا چاہا یعنی اولیاء اللہ کی محبت اور معرفت اور لان کی صحبت خاصہ اس شخص کو نصیب فرمائی کہ جسکو یوں چاہا کہ اس شخص کو اپنی ذات عالی تک پہنچائے اور لانا اس میں یہ ہے کہ یہ حضرات اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوتے ہیں اور جو محبوب کو چاہتا ہے ظاہر ہے کہ وہ بھی محبوب ہو جاتا ہے پس جو کوئی ان حضرات سے محبت کرے گا یہ علامت ہے اس امر کی کہ اسکو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اسکو معرفت اپنی نصیب فرمائے گا۔

چھٹا باب وقت کی رعایت اور ایک غنیمت جاننے کا بیان میں

بقدر ایک سانس کے بھی تیرا وقت نہیں گزرنا اگر اس میں تیرے لئے خدا کا امر مقدس کیا ہوا
خواہ طاعت یا مصیبت انعام یا ابتلا ظاہر ہوتا ہے۔ جس جو سانس بھی انسان کو آتا ہے اس میں
حق تعالیٰ نے جو امر انسان کے لئے مقدر فرمایا ہے وہ ظاہر ہوتا ہے خواہ وہ امر طاعت ہو یا مصیبت
نعمت ہو یا مصیبت غرض انسان ہر وقت یا تو کسی ایسی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ حالت نفس کو پسند
ہوتی ہے وہ تو نعمت ہی بشرطیکہ مصیبت نہ ہو۔ اور یا اسکو مکر وہ جانتا ہے وہ مصیبت ہے بشرطیکہ
وہ طاعت کی مشقت نہ ہو ان دونوں حالتوں میں سے کوئی نہ کوئی حالت ہر وقت رہتی ہے
اور ہر حالت کا ایک حق ہو جو اسکے ذمہ ادا کرنا ضروری ہے نعمت کا حق تو یہ ہے کہ شکر کرے۔ اور
مصیبت کی حالت کا حق یہ ہے کہ صبر کرے پس بندہ کو لازم ہے کہ ہر سانس پر صابر بن جائے اور
ایک منٹ بھی اپنا ضائع نہ کرے

اغیا سے خالی ہونیوالے وقت کا انتظار نہ کر کیونکہ یہ تجھ کو اس کے مراقبہ اور نگہداشت سے خارج حال
میں جھکوا ڈھیر رکھتا ہے جدا کر دیگا۔ ف سالک پر حجب بھٹالی کا فضل متوجہ ہوتا ہے اور اس کے
قلب کو ذکر اللہ سے تعلق ہو جاتا ہے تو قلب کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کبھی اپنی کیفیت ذکر میں مشغول
ہوتا ہے اور ماسوا سے بالکل خالی ہو جاتا ہے اور کبھی دنیوی اشغال و انکار کی کدورت اس پر
غالب ہوتی ہے تو اس میں لگ جاتا ہے اور اسکی اصلی کیفیت مغلوب ہو جاتی ہے تو اسوقت یہ شخص گھبراتا
ہے اور الجھن میں پڑتا ہے اور ان کدورات و تشویشات سے نکلنا چاہتا ہے اور اسی میں اس کا
وقت بہت سا صرف ہو جاتا ہے اور اسکا منتظر ہوتا ہے کہ ان کدورات سے خلاصی ہو تو ذکر
میں مشغول ہوں تو ایسے سالک کے لئے شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اغیا یعنی ماسوا اللہ کو خالی
ہونیوالے وقت کا انتظار نہ کر کیونکہ جس حال میں تجھ کو مرنی جتنی نے ڈھیر رکھا ہے یعنی تجھ پر جو حال اس
وقت ظلمت و کدورت کی نوع سے وارد ہے اور اس میں تجھ کو اللہ تعالیٰ نے قائم کیلئے ایک

وقت ہی اس وقت میں تو نے اگر اپنے قلب کو اس فکر میں مشغول کیا کہ یہ کدورت جاتی رہے تو ذکر میں مشغول ہو گا تو یہ امر تجھ کو اس وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف مراقبہ اور نگہداشت سے جدا کر دینگا اور یہ وقت غفلت میں صرف ہو گا پس اس خیال ہی کو قطع کر دے کہ دوسرا وقت ان کدورات کو خالی بلکہ اور سمجھ لے کہ بس یہی وقت ہوا اور دوسرا وقت نہیں ہوا سوائے کہ دوسرے وقت کی تو خبر ہی نہیں ہو کہ آئیگا یا نہیں پس اس ظلمت اور کدورت و تشویش ہی کی حالت میں اپنے مولیٰ میں مشغول رہ بہل رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ فقیر کو راحت کس وقت ملتی ہو فرمایا فقیر راحت سے اس وقت ہوتا ہے جب وہ جان لے کہ جو وقت تجھ پر گزر رہا ہے بس یہی وقت ہے۔ اور جب علمِ تاریخ ہو جاتا ہے تو کدورت و تشویشات بھی نہیں رہتی تو حقیقت میں یہ ارشاد شیخ کا ان کدورات کا معالجہ ہے۔ یہ تقریر تو اس بتا رہا ہے کہ جبکہ شیخ کے اس ارشاد کو سالک فکر داخل کے لئے کہا جائے۔ اور جو لوگ دنیا میں مبتلا ہیں ان کو بھی شامل ہو سکتا ہے کہ اکثر دنیا میں پھنسے ہوئے لوگ اس کے منتظر رہا کرتے ہیں کہ فلاں فلاں کام ہم کر لیں تو پہر فراغت سے یاد آجی میں مشغول ہونگے تب وہ کام ہو جاتے ہیں تو دوسرے کام پیش آ جاتے ہیں اس لئے کہ نفس کی تمناؤں کا تو کہیں اختتام ہی نہیں اسی تمنا اور راوہ ہی میں ساری عمر ختم ہو جاتی ہے اور کبھی وقت نہیں ملتا تو ان کو ہدایت ہے کہ ان کبھیڑوں سے فالغ ہونے کے منتظر نہ رہو بلکہ اسی حالت پریشانی میں مولیٰ کی یادیں لگو وہ خود بخود سب کبھیڑے دل سے دور کر دے گی۔

بجا آوری اعمال کو تیرا فالغ وقت پر ملنا تیرے نفس کی حماقتوں سے ہر وقت یہ فقرہ جی پہلے ہی مضمون کے ہم حصے ہے خلاصہ یہ ہے کہ جب آدمی دنیا کے دہندوں میں مشغول ہوتا ہے تو دنیا کے کبھیڑوں کا تلہ کوئی انتہا نہیں تو اعمال صالحہ کو فالغ اور خالی وقت پر ملنا اور یہ کہنا کہ جب ان کاموں سے خالی ہو گا اس وقت عمل کروں گا یہ نفس کی حماقت ہوا کر سل ہے کہ جو وقت موجود ہے اسکو تو برباد کرنا ہے اور آئندہ وقت جس کا حال معلوم نہیں کہ میسر ہو گا یا نہیں منتظر ہے بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عمر ختم ہو جاتی ہے اور خالی وقت میسر نہیں ہوتا دفعۃً

آجاتی ہے پس غافل وہ ہے کہ جو وقت اسکو میسر ہے اسکو ہی غنیمت سمجھے اور کام کو دوسرے وقت پر ہرگز نہ مانے اور فراغ کا منتظر نہ رہے اسلئے کہ دنیا کے کاموں سے فراغ میسر ہونا محال ہے۔ ان دہندوں کو بھی چلنے دے اگر مبلح ہوں اور الہی کی یاد بھی کرے۔ اور اگر ناجائز ہوں تو ایسے وقت ترک کر دے۔

جب قدر تجھ پر اوقات میں حقوق (واجبہ عبادات ظاہر و مثل صلوة و صوم کے ہیں) اگر فوت ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن ہو اور معاملات باطنہ اور واردات قلبیہ جو اوقات کے حقوق ہیں ان کی قضا کی طرح ممکن نہیں ہوا اسلئے کہ کوئی ایسا وقت نہیں کہ اس میں بجز خدا تعالیٰ شانہ کا حق جدید یا

امر محکم لازم نہ ہو تو جب اس میں صحت الہیہ اور انہیں کر سکتا تو غیر کا حق اس میں کیونکر ادا کر سکتا؟
 وقت جاننا چاہئے کہ بندہ کے ذمہ دو قسم کے حقوق یعنی عبادات ہیں ایک تو وہ حقوق جو اوقات معینہ میں واجب ہیں جیسے نماز روزہ کہ نماز کا ایک وقت خاص ہے اور روزہ کا ایک وقت معین ہے یہ حقوق اگر فوت ہو جائیں مثلاً نماز یا روزہ اگر قضا ہو جائے تو ان کی قضا ممکن ہے کہ دوسرے وقت میں ان کو ادا کر لیں دوسری قسم اوقات کے حقوق ہیں قسم حقوق کی ایسی ہوں کہ ہر وقت ہر اس کا کوئی وقت معین نہیں اسلئے کہ یہ حق وقت کا حق ہے اور وقت کا وجود ہر وقت ہر اور وقت سے مراد بندہ کے وہ حالات ہیں جو نوبت بنوبت ہر وقت اسکے اوپر وارد ہوتے ہیں ان حالات کی چار قسمیں ہیں نعمت مصیبت طاعت معصیت اسلئے کہ بندہ ان چار حالتوں میں سے کسی نہ کسی حال میں ضرور ہو گا یا نعمت میں ہو گا یا مصیبت میں یا عبادت میں یا معصیت میں ان چاروں حالتوں کے جو حقوق ہیں وہ حقوق اوقات کہلاتے ہیں نعمت کا حق شکر مصیبت کا حق صبر عبادت کا حق طاعت و طاعت کا حق اللہ تعالیٰ کے فضل کا مشاہدہ اور معصیت میں توبہ و استغفار و ندامت پس کوئی وقت ایسا نہیں نکلیا کہ اس میں بندہ کے ذمہ حق نہ ہو تو اگر یہ حقوق قضا ہو جائیں تو ان کی قضا ممکن نہیں ہوا اسلئے کہ قضا کی حقیقت توبہ ہے کہ عبادت کا جو اہلی وقت ہے وہ فوت ہو گیا اب ہم اپنے پاس سے وقت بچ کر کے

اس عبادت کو ادا کریں اور یہاں یہ صورت ممکن نہیں اسلئے کہ جو وقت کو تم نے ان حقوق کی قضا کے لئے تجویز کیا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا حق جدید اور امر محکم یعنی عبادت لازم ہے اسلئے کہ اس وقت میں بھی چار حالتوں میں سے کوئی حالت ہوگی اور حقوق وقت میں سے کوئی حق اللہ کا مثل صبر، تکرار وغیرہ کے اس میں لازم ہوگا اور جب اللہ کا حق جو اس وقت کے متعلق ہے تو اس میں ادا نہیں کر سکا تو غیر کا حق جو اس وقت کے سوا جو دوسرا وقت گزر گیا ہے جس کا حق تو سنے فوت کیا ہے اس کا حق اس وقت میں کیسے ادا کرے گا۔ خلاصہ یہ کہ جو وقت کے اندر تم نے پہلے وقت کا حق قضا کرنا تجویز کیا ہے اس وقت کا بھی تو حق ہے جب تم اس کو ادا کرو گے تو غیر وقت کا حق اس میں کیسے ادا کر سکتے ہو اور اگر غیر وقت کا حق ادا کر گئے تو اس وقت کا حق فوت ہو جائیگا غرض اس کی قضا کی طرح ممکن نہیں پس بندہ کو لازم ہے کہ حق وقت کو فوت نہ کرے بلکہ ہر سانس پر حق وقت کو ادا کرتا رہے اگر نعمت ہو تو شکر میں قلب کو مشغول کرے اور اگر مصیبت ہو تو صبر میں لگے۔ اور اگر عبادت و طاعت ہو تو اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان کا مشاہدہ کرے اور اگر مصیبت کی حالت ہو تو ندامت و استغفار میں مشغول ہو اسی واسطے بزرگوں نے کہا کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے اور ابن الوقت ہونیکے ہی معنی ہیں کہ حقوق وقت ادا کرے۔

عمر گذشتہ کا عوض نہیں ہوا اور عمر موجود ہے بہا ہے ف انسان کی جو عمر گزری ہو اس کا عوض اور بدلہ کچھ نہیں ہے تو اگر وہ اعمال صالحہ سے خالی گزری ہے تو اس کا اب کچھ تدارک نہیں ہو سکتا اور جو عمر اور وقت یہ ستر ہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہو دنیا و مافیہا بھی اس کی قیمت نہیں ہو سکتی۔ اسلئے کہ اسکے ذریعہ سے بندہ سعادت ابدی حاصل کر سکتا ہے اور دنیا سے کمزوروں حصہ زائد دولت حاصل کر سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سلف صالحین اپنے انفس کی رعایت فرماتے تھے۔ اور ایک سانس بھی ضائع نہ کرتے تھے۔ اور حدیث شریف میں وارد ہے کہ جو ساعت بندہ غفلت میں گزری ہو وہ اُسکے لئے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگی اور اس وقت حسرت و ندامت کچھ کام نہ آوے گی تو تم مشغول ہو خالی ہو اور پھر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہ ہو اور بونہ کم ہوں تو بھی اس کی طرف

نہ چھے یہ پوری توفیق اور رسوائی ہو۔ وقت آدمی خواہ کتنے ہی دنیا کے مشاغل میں اور عیال و اطفال کی وجہ
 محاش کی تلاش میں لگا ہوا ہو لیکن وہ ہر حال میں اپنے مولیٰ کی عبادت اور یاد اور اس کی طرف متوجہ
 ہو نہیکامکلف مامور ہو اسکو لازم ہے کہ دنیا کے دہندوں کو پس پشت ڈالے اور قدر ضرورت پر اکتفا کر کے
 اور وقت نکال کر اپنے مولیٰ کی طرف لگے۔ اور اگر تمام وقت اپنا دنیا ہی کے قصوں میں صرف کر دیا اور کوئی
 وقت ایسا اس نے نہ رکھا کہ جس میں دولت اخروی کماؤ تو پوری رسوائی اور خصال اور بے توفیقی ہو اور امتیاز
 میں یہ عذر کچھ نہ چلیگا کہ مجھے دنیا کے کام سے فرصت نہ تھی اور جبکو دنیا کا کوئی شغل نہیں وجہ محاش اُسکو
 حاصل ہوا اللہ تعالیٰ نے بنیکرتیا یہاں اور باوجود بکل فارغ ہونیکے اور وقت ملنے کے بہر بھی اللہ تعالیٰ
 کی یاد میں نہ لگا۔ اور وقت کو بہر یاد کیا۔ اور یا مولع اور رکاوٹیں تو ہیں لیکن بہت کم ہیں وقت
 بہت خالی ملتا ہے لیکن اُسپر بھی توجہ الی اللہ نہ ہوا اور سچی دولت اور لازوال نعمت اور دین و دنیا
 میں دلکو ٹھنڈک پہونچانی تو ایسی شئی حاصل نہ کی اور دنیا ہی کے لغو حباب اور اس جھوٹی اور دھوکہ کی پونجی
 میں غم کھودی تو یہ پوری پوری رسوائی اور خسارہ اور بے توفیقی ہے کہ اخسوس ہو اسکے حال پر کہ اسکو
 وقت کی بے بہا دولت ملی اور اسکو سنے ضائع کیا۔

ساتواں باب خدا تعالیٰ کے ذکر میں

ذکر میں حضور نہ ہونے کے سبب ذکر کو چھوڑ کر کیونکہ آسماء ذکر میں غفلت ہونیکے پینیت نفس ذکر
 سے غفلت کا ہونا زیادہ سخت ہے اور کچھ بعید نہیں ہے کہ جھکوا اللہ تعالیٰ ذکر غفلت امین سے ذکر بیداری
 ملک اور ذکر بیداری سے ذکر حضور تک اور ذکر حضور سے اس ذکر تک جس میں ماسوائے کو حقیقی حل و علا
 کے سب غیبت ہو جائے بلند فدا و دیوے اور اللہ تعالیٰ پر کچھ دشمنان نہیں ہے فہ بہت سے ذاکر قائل
 لوگ اس بات کی شکایت کیا کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا۔ وسوسے آتے ہیں اور اسی
 پریشانی میں بعض ذکر کو چھوڑ بیٹھتے ہیں تو شیخ علیہ الرحمۃ ایسے ہی لوگوں کی نسبت فرماتے ہیں کہ
 اے ذاکر ذکر میں حضور قلب نہ ہونے اور دل نہ لگنے کے سبب ذکر نہ چھوڑا سکتے کہ اسوقت تو

ایک ہی آفت ہے کہ ذکر کی حالت میں دوسرے آتے ہیں دل نہیں لگتا جسکا حاصل ہے کہ غفلت ہو جاتی ہے اور دل دوسری طرف بٹ جاتا ہے لیکن ذکر کا وجہ تو یہی اور اگر ذکر چھوڑ دیا تو ذکر ہی سے غفلت ہو جاوے گی اور اتنا ذکر میں غفلت ہوئی ہے ذکر کو بالکل چھوڑ دینے کی غفلت بہت سخت ہے اس لئے کہ ذکر اگرچہ غفلت کیساتھ ہوا ہے تو بہر حال بد رجحان بہتر ہے کہ بالکل ذکر نہ ہو کہ پہلی صورت میں گو قلب غافل ہے لیکن زبان تو مشغول ہے اور دوسری صورت میں نہ زبان سے ہی ذکر ہوا اور نہ دل سے اور نہ بانی ذکر بھی بہت بڑی دولت ہے کہ اگر زبان کو دوزخ سے نجات ہوگئی تو کیا بقیہ اعضا کو نہ ہوگئی اور ان کے بہت بڑھانے کے لئے فرماتے ہیں کہ کیا ابید ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ اس غفلت آمیز ذکر سے کہ جس میں دل و سواوس میں لگ جاتا ہے بلند فرمائے اور ان وساوس کو دور فرما کر بیداری کا ذکر میرے فرمائے کہ جس میں قلب و سواوس نفسانیکہ کی طرف نہ جاوے اور ذکر زبانی کی وقت قلب بیدار ہو۔ اور ذکر زبانی کی طرف اُسکو توجہ ہو یعنی ذکر زبانی میں مل گئے لگے۔ اور پھر اس سے آگے اور ترقی عنایت فرماوے کہ ذکر بیداری سے اُس کی طرف بلند فرماوے کہ جس کے ساتھ حضور بھی ہو جس کا حاصل یہ ہے کہ ذکر بیداری میں تو صرف اس قدر اُمّ تھا کہ قلب زبانی کے ذکر کی طرف متوجہ تھا اور بیدار تھا و سواوس کی طرف جانا چھوڑ دیا تھا۔ اور ذکر حضور میں ذکر قلب کی صفت ہو جاوے کہ جیسے دیکھنا آنکھ کی صفت ہے ایسے ہی ذکر قلب کی صفت لازمہ غیر مفکد ہو جاوے۔ لیکن اس صورت میں بھی قلب کو احساس اور لوراک اس امر کا ہوتا ہے کہ ذکر میری صفت ہے اور میں نے اگر وہ حاضر ہوں پہر کیا عجب ہے کہ حق تعالیٰ اور ترقی عنایت فرماوے کہ ذکر حضور سے ایسے ذکر کی طرف مشغول فرمائے کہ اس میں سواوس نہ کہ کو قیقی یعنی حق تعالیٰ ارشاد کے ماسوا سے بالکل ہی قلب غائب ہو جاوے یعنی قواسم اور اکیہ اور تمام خواص پر ذکر کا ایسا غلبہ ہو کہ لیس اللہ اللہ اللہ جیادے اسکا شعور و ادراک نہ رہے کہ میں ذاکر ہوں اور اللہ تعالیٰ مذکور ہے اور میں حاضر ہوں اس لئے کہ اس ذکر میں بھی ایک قسم کی غفلت ہو کہ اپنے نفس کا ادراک اس میں بھی موجود ہے اور جب اس قوت و ادراک پر بھی ذکر کا غلبہ ہوگا تو یہ علم بھی جاتا رہے گا کہ میں ذاکر ہوں۔ یہ بھی ماسوا میں داخل ہو کر

قلب سے فنا ہو جائیگا اور اللہ الہ الدین الہ میں داخل ہو کر اس کے تحت میں داخل ہو جائیگا۔ اب کسی کو توجیب ہو کہ پہلا حکویم منہ کہاں نصیب یہ تو بڑا مشکل ہے تو شیخ رحمۃ اللہ اسکا جواب دیتے ہیں کہ دشوار توجیب ہو جبکہ ہم کہیں کہ تم کہ کش کر کے اس مرتبہ کو حاصل کرو یہ تو اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ پر کچھ دشوار نہیں جو اس لئے بالوس نہ ہونا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ شانہ نے شیخ کو تیس طرح سے بزرگی عطا فرمائی اول شیخ کو اپنا ڈاکر بنایا اور اگر اس کا

فضل نہ ہوتا تو تیری زبان و قلب پر اس کے ذکر جاری ہو نہ تو اول نہ ہوتا دوسرے اپنی نسبت تیری نظر

ثابت فرما کر شیخ کو اپنی نسبت کہ اس کا توفیق کا مذکور ٹھہرایا۔ اور ولی اللہ یعنی اللہ وغیرہ القاب سے ذکر کیا

تیسرے شیخ کو اپنے یہاں ذکر کر کے اپنا مذکور بنایا۔ اور اپنی نعمت کا تجھ پر تمام فرمایا۔ و اس

کلام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا خطاب بندہ ڈاکر و مطیع کو ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے

بندہ ڈاکر کہتے تھے تعالیٰ شانہ نے تین قسم کی بزرگی عطا فرمائی کہ وہ تینوں میں ملکہ تیرے لئے بے انتہا

خوبیوں اور کمالات کا ذخیرہ ہو گئیں اور ہمتی کی رحمت و انعام تجھ پر کامل مرتبہ ہوئی جس سے پہلے

بزرگی تو یہ ہے کہ تجھ کو اپنا ڈاکر بنایا کہ زبان آدھ دل سے اور اعضا و جوارح سے تو اسکا ذکر اور

عبادت بجا لا رہا ہے اور اگر اسکا فضل تیرے حال پر نہ ہوتا تو تیرا قلب اور زبان کب اس قابل تھا

کہ حکم الہی اکملین اور اس پاک ذات کا ذکر اُس پر جاری ہوا اور تو کیسے اسکا اہل تھا کہ اس کے بادشاہوں

کے بادشاہ کی طاعت و عبادت کر کے اسلئے کہ نقص اور کالی اورستی تیری ذات کے اندر داخل ہو

اور پہر تیری طرح بلکہ ظاہری صورت شکل میں تیرے سے اچھے اور آدمی بھی تو ہیں فیصل اور حیرت

ہی ہے کہ لاکھوں کر وڑوں مخلوق کو غفلت میں ڈالا اور تجھ کو اپنے ذکر میں لگایا

منت منہ کہ خدمت سلطان ہو مکنی ۛ منت شناس ازو کہ بخدمت شدت

دوسری بزرگی شیخ کو یہ عطا فرمائی کہ تجھ کو اپنی طرف منسوب فرمایا کہ اپنا دوست تجھ کو کہا اور اس نسبت

کہ اس قدر غفلت کی زبان سے تیرے ذکر کو کہ لوگ تجھ کو ولی اللہ رحمۃ اللہ کا دوست اور یعنی اللہ رحمۃ اللہ کا

برگزیدہ اور اللہ والا کہتے ہیں یہ کتنے بڑے شرف کی بات جو آج دنیا میں ایک آدمی بادشاہ

یا حاکم کسی کو کوئی خطاب یا لقب دیتا ہے تو مارے خوشی سے پھولا نہیں سوتا اور اگر کوئی بادشاہ کسی
 اوئی رعائے آدمی کو اپنا دوست کہہ دے اور اپنے لوگوں کو حکم کر دے کہ اسکو ہمارا دوست کہو تو
 اسکے فخر اور سر پرستی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہتی تو جب اوئی بادشاہ کہ جس کی بادشاہی محض خیالی
 اور وہی اور مجازی ہو اسکی طرف منسوب ہونے اور تعلق ہو جانے پر یہ حال ہوتی ہے کہ بادشاہی محض
 اور جسکے اوپر کوئی بادشاہ نہیں ہے وہ کسی کو اپنا کہے اور اپنی طرف منسوب کرے تو اس بزرگی کی کیا انتہا
 ہو تیسری بزرگی جھکو یہ عطا فرمائی کہ اپنی مجلس میں تیرا ذکر کر کے جھکو اپنا مذکور بنایا کہ وہ بے نیاز فائز تیر
 ذکر فرماتا جو اس لئے کہ حدیث شریف میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے
 ہیں کہ جو شخص جھکو اپنے جی میں یا ذکر کرتا ہے میں جی اسکو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں اور جو جھکو فضل میں یا
 ذکر کرتا ہے میں اسکو اپنی فضل میں یاد کرتا ہوں کہ وہ فضل اسکی محفل ہی بہتر ہے یعنی ملائکہ کی محفل اس حدیث
 معلوم ہوا کہ بندہ ذکر کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے اور خود اپنے کلام میں ارشاد فرماتا ہے اور ذکر کوئی اذکر کہ
 یعنی تم مجھ کو یاد کرو میں تم کو یاد کروں گا اور اس بڑھکر کوئی بزرگی ہوگی کہ بندہ جس کی حقیقت ایک مشت
 خاک ہے اس خاکی تپکہ کو رب الایاب اور شاہنشاہ یاد فرمائے پس ان تین بزرگیوں سے لئے خاک
 تجھ پر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا بل وقام فرمائی۔

ظاہر و کبر و دن باطنی شاہدہ اور فکر کے نہیں ہوتا ہے۔ ف بندہ سے جو طاعت و عبادت و ذکر
 اس عالم میں ظاہر ہوتی ہے وہ یہ دن اسکے نہیں ہوتی کہ بندہ کہے اس عالم میں نے سے پہلے اسکی روح کو حق
 تعالیٰ نے اپنی وحدانیت و تھاق کا مشاہدہ نہ کیا اسولیکہ جو بندہ طاعت و عبادت و ذکر کرتا ہے اسکی روح پہلے ہی
 باطنی مشاہدہ کر چکی ہو اسکا اثر اس عالم میں ظاہر ہوتا ہے اگر اس بندہ کو اسکی خبر نہ ہو اور وہ اس خبر نہ ہونے کی یہ ہے
 کہ اس عالم میں جب روح اس جسم کی مقید ہوتی تو اس جسم کے خواہش کا پسر غلبہ ہوتا ہے اور اس عالم کے واقعات
 سے پیچیدہ ہوجاتی ہے اور جو کچھ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو اسکا علم بھی عطا فرماتے اور مومن کو شاہدیت ہے یہ

آٹھواں باب فکر کے بیان میں

قلب کا سیر کرنا ان خیالی مخلوقات کے وسیع میدانوں میں فکر سے فائدہ اٹھانے سے مراد خالق کے

سوا جو مخلوقات ہوا آسمان و زمین تک جو مخلوقات کی انواع ہیں ان کو میدان سے تشبیہی ہو فکر کی حقیقت قلب کا ان میدانوں میں گھومنا ہے اور ان میدانوں میں گھومنے سے یہ مراد ہو کہ مخلوقات الہیہ میں حقیقت کی قدرت کے کرموں اور عجیب و غریب تصرفات کا جو ہر وقت ہوتے رہتے ہیں مشاہدہ کرے کہ کوئی متر ہے کوئی جھینسا ہے کوئی فقیر ہے کوئی غنی ہو اور اس عالم کے ان عجائبات سے عبرت حاصل کرے اور نیز حقیقت کی صفات کمال و جلال و جلال کا مطالعہ کرے یہ فکر اس کو خالق تک پہنچا دے اور اس کا یقین کامل ہو کہ میرا خالق بڑا عظیم حکیم اور جلال و عظمت والا ہے ایسے ہی فکر کا ہمو حکم ہو اور خالق کی ذات میں فکر سے بکھو منع کیا گیا ہے اس لئے کہ ہمارے فکر کی دہل رسانی نہیں اس میں خوف و اتر و دین سے نکل جانے اور مردود ہونے کا ہے۔ نفوذ بالذمہ منہ۔ خالق کے متعلق بس استقدر ایمان رکھے جس قدر بتلایا گیا ہے ۵

دور بینان بارگاہ الست   غیر ازیں پے نبر وہ اندک بہت

اور طاعات و معاصی میں فکر کرے کہ فلاں طاعت کا یہ ثواب ہے اور فلاں معصیت پر یہ عذاب ہے اور نیز حق تعالیٰ کی نعمتوں میں فکر کرے کہ مجھ پر کتنی نعمتیں ہیں منع حق کی ہیں اور دنیا و مافیہا کے فنا ہونے میں فکر کرے یہ سب فکر کی جتنیں مقصود و محمود و مامور ہیں۔

فکر قلب کا چرلے ہے جب وہ نہ رہے گا تو قلب کی روشنی بھی جاتی رہے گی ف فکر جبکی حقیقت اور بیان کی گئی ہے قلب کے لئے بمنزلہ چرلے کے ہو اور قلب بدون فکر کے مثل اندھیری کوٹھری کے ہے کہ بدون شمع و چراغ کے کچھ علم نہیں ہوتا کہ اس میں کیا ہو اسی طرح بدون فکر کے کسی شے کی حقیقت معلوم نہیں ہوتی اور حجب فکر کرے گا تو اس سے حقائق اشیاء قلب پر آشوب ہونگی اور حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا اور دنیا کا فانی ہونا اور آخرت کا باقی ہونا کبھی آنکھوں معلوم ہوگا اور حق تعالیٰ کی عظمت و جلال اور اس کا تہا ر و جبار و عظم حقیقی ہونے کا مشاہدہ ہوگا اور نیز اپنے نفس کے مخفی عیوب اور نفس کے خیلے بہانے اور دنیا کا جلتے غرور ہونا مفصل معلوم ہوگا اور اگر فکر جاتا رہا تو قلب مثل اندھیری کوٹھری کے رہ جاوے گا کہ کسی شے کی اس کو تیز نہ رہے گی۔

فکر و طرح ہے ایک فکر تو تصدیق اور ایمان کی اور دوسری فکر مشاہدہ اور اعیان کی۔

پہلی تو اہل اعتدال یعنی سالک کے لئے ہے اور دوسری اہل مشاہدہ و معائنہ یعنی مجذوبوں کے لئے
 و جاننا چاہئے کہ حتمی کے حاص بندے دو قسم ہیں سالک و مجذوب۔ سالک وہ ہے جو آثار
 و احوال سے استدلال کر کے موثر تک پہنچے یعنی مخلوقات و مصنوعات الہیہ میں اول اس کا قلب سیر کرتا
 ہے اور اس سے اس کو اسمائے الہیہ و اوصاف الہیہ تک راہِ حق پر مشتمل مخلوقات کو دیکھتا کہ کتنا بڑا ہے
 ہیں کہ فکر کر رہے ہیں اور سزا نہیں ملتی تو اس کی جزئیات میں فکر کرنے سے اسکے قلب کو مشاہدہ ہوا کہ وہ
 حلیم ہے اور عظم اس کی صفت ہے۔ اور مثلاً اشعار کے حسن جمال و موزونیت و صفت کو دیکھ کر اسکے
 حکیم ہونیکا مشاہدہ ہوا پھر اسماء و صفات میں مشاہدہ کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ قلب کو ذات پاک تک پہنچاتی ہے تو یہ
 شخص آثار سے استدلال کر کے موثر یعنی ذات تک پہنچا اور مجذوب وہ ہے کہ موثر سے استدلال کر کے آثار پہنچے یعنی
 اول اسکے قلب کو ذات پاک کا مشاہدہ کرایا جاتا ہے پھر اس سے واپس کیا جاتا اور صفات و اسماء کے اندر سیر کرتا ہے
 اور پھر اس سے مخلوقات و مصنوعات کی سیر میں آتا ہے پس سالک تو نیچے سے اوپر کو لیجا یا جاتا ہے
 اور مجذوب اوپر سے نیچے کو آتا یا جاتا ہے مگر یہ حال ان کا ہے جس کے حال میں فیصل اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتی
 ہے۔ ورنہ بعض جذب ہی کی حالت میں رہتے ہیں اور بعض سالک و میان ہی میں رہ جاتے ہیں۔

اسکے بعد سمجھو کہ شیخ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ فکر جس کی حقیقت مخلوقات کے میدانوں میں گھومنا ہے و قوم پر
 ہوا اول فکر تصدیق اور ایمان کی کہ وہ فکر جبکہ انشا تصدیق اور ایمان پر اور محض المدور و عل کو بچا
 جانے اور مومن ہونے سے پیدا ہوا ہے معائنہ و مشاہدہ سے پیدا نہیں ہوا یہ فکر سالکوں کا ہے کہ مخلوقات
 و مصنوعات الہیہ میں فکر اور استدلال کر کے خالق تک پہنچے ہیں اور اس فکر کا انشا ایمان ہے و دوسرے فکر
 مشاہدہ اور معائنہ کا یعنی اسکا انشا مشاہدہ و معائنہ ذات پاک کا ہے صرف ایمان و تصدیق اسکا سبب نہیں ہے
 کہ وہ خالق تعالیٰ شانہ کے مشاہدہ و معائنہ سے فکر کرتے کرتے مخلوقات و مصنوعات تک پہنچے ہیں
 سالک کے علم کا حال ہو گا کہ یہ شے مصنوعہ اور مخلوق ہے تو ضروری ہے کہ اسکا خالق و صانع بھی ہے
 تو اس کی نظر قلب اول مخلوق پر ہوئی اسکے بعد خالق و صانع کا مشاہدہ ہوا اور مجذوب کے علم کا خلاصہ

یہ ہو گا کہ خالق و صانع و جہنم و جہنم موجود ہے لہذا مخلوق و مصنوع و مروجہ و مجہوز ہو تو اسکی نظر قلبی و خالق پر ہوئی ہو اور اس سے استدلال کر کے مخلوق تک پہنچا ہوا ہی واسطے سالک ہوش و حواس الہ ہوتا ہو اور مجذوب و اکثر حرکات خلقات عقل ہوتی ہیں لیکن سمجھ لینا چاہئے کہ یہ سب علوم قلبی و ذوقی و وجدانی و ذہنی ہیں علم ظاہری اور کسب اسکا تعلق نہیں ہو۔

نواں باب بد اور اس کی فضیلت کے بیان میں

جو عس تارک الدنیا کے قلب ہو وہ تھوڑا نہیں اور جو عمل دنیا کے حریص خدا تعالیٰ سے غافل کے قلب ہو وہ زیادہ نہیں۔ **ف** جب تک انسان کے اندر حب دنیا اور جاہ کا غلبہ رہتا ہو اس کے نیک اعمال کے اندر اخلاص نہیں پیدا ہوتا اغراض و مقویہ اور نفسانی خواہشیں ہر جگہ اور ہر عمل میں اپنا غلبہ و زور دکھاتی ہیں اور قبولیت اعمال کی درگاہ اہی میں اُنوقت پہنچ کر جب عمل ان آفتوں و خواہش ہو اور ایسا شخص اگر نمازی پڑھتا ہو تو اس میں ہی نفس کوئی غرض دنیوی شامل کر دیتا ہو اور جس بندہ فضیل ہو جائے اور نفس اسکا حب دنیا و حب جاہ کے غلبہ سے پاک ہو جائے اسکا جو عمل ہو خواہ دین کا ہو یا دنیا کا وہ اخلاص پلینی ہوتا ہے اور نشا اُسکا للہیت ہوتی ہو اسلئے کہ دنیا تو دل سے نکل ہی جاتی ہے پس تارک الدنیا جو عمل کرے اگرچہ وہ مقداریں کم معلوم ہو وہ تھوڑا نہیں ہو اسلئے کہ گو مقداریں کم ہی مگر چونکہ اس عمل کے اندر خیر اور روح موجود ہو اسلئے اللہ کے نزدیک مقبول ہو اور بہت ہو اور دنیا کا حریص اور جہل دل اللہ تعالیٰ سے غافل ہو اگرچہ ظاہر میں بڑے بڑے اعمال نیک کرے لیکن چونکہ منشا ان اعمال کا بھی کسب و تمسک تھیں ہوا اور قلب کے اندر روگ موجود ہے اسلئے وہ بہت نہیں ہیں اسلئے کہ آفات مثل ریافت و اغراض نفسانی و شیطانی سے ہرگز خالی نہیں گو شیخ خالی سمجھے پس قابل اہتمام اور فکر قلب ماسوی اللہ کو نکالنا اور قلب کو تصفیہ و تزکیہ ہونا تاکہ اس کے بعد جو عمل بھی ہو باختر اور روح لیا ہو اور اگرچہ وہ عمل کم ہی ہو لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ ان آفات کی وجہ سے عمل نیک کو ترک نہ کرنا چاہئے اسلئے کہ نہ کرنے سے تو بہر حال کرنا بہتر ہو اور نیز یہی نیک عمل کشاں کشاں اخلاص تک پہنچا دے گا۔

خوش کرنیوالی دنیاوی چیزیں کم ہونی چاہئیں۔ عملگین کرنیوالی چیزیں کم ہو جائیگی۔ انسان غم اور رنج کا اکثر سبب دنیا کی چیزوں کا ضائع ہونا ہوتا ہے مثلاً مال جتنا رہا یا کچرے جلتے رہے یا باغ بل گیا وغیرہ اور فرحت و خوشی کا سبب ان چیزوں کا ضائع ہونا ہے تو اگر کوئی یہ چاہے کہ مجھے غم اور رنج کم ہو تو اسکو چاہئے کہ دنیا کی خوش کرنیوالی چیزیں اپنے پاس سے کم کرے۔ پھر عملگین کرنیوالی کوئی چیز بھی نہ رہے گی۔ اسلئے کہ غم تو دنیا کی چیز کے جانے سے تھا۔ جب وہ چیز ہی نہ ہی تو غم کیسا۔ اور بقدر دنیا کی چیزیں زیادہ ہوں گی۔ اسی قدر غم اور ان کا بھی قلب پر طاری ہوں گے اور قلب کو چین نہ ملے گی چین اور راحت ان چیزوں کے چھوڑنے ہی میں ہو بس عاقل وہ ہو کہ دنیا میں سے قدر ضرورت پر انکشاف کرے اور توازن کو حذف کرے۔ اور دین کی راحت حاصل کرے۔

اگر تو چاہے کہ معزولی کے غم سے محفوظ رہے تو بے قیامت اور ناپائدار ولایت دنیاوی اختیار نہ کر۔ یہ ارشاد و شیخ کا پہلے ارشاد کی بطور مثال کے ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ دنیوی حکومت اور ولایت ناپائدار ہے اسکو اختیار نہ کرو اسکا ثمرہ یہ ہوگا کہ معزول ہونیکے غم سے تم کو نجات نہ ملے گی۔ اور اگر دنیوی فانی حکومت اختیار کی تو اگر معزول اور برخاست کئے گئے تو اسکا کم کو غم ہوگا اور اگر فرض کرو معزول نہ ہوئے تو موت تو ضرور ہی آویگی اسوقت لاحالہ یہ حکومت چھوڑنا پڑے گی اور اسکے چھوڑنے کی حسرت ہوگی تو اگر یہ منظور ہے کہ معزولی کا غم نہ ہو تو اس ولایت و حکومت ہی کو اختیار نہ کرو۔

اگر تجھکو ولایت و حکومت دنیاوی کی ابتداء اس کی طرف رغبت دلائی ہے تو اس کی انتہا معزولی یا موت کیساتھ اس بے رغبت کرتی ہے۔ اگر اسکا ظاہر تجھکو اسکی طرف بلاتا ہے تو اس کا باطن تجھکو اس سے روکتا ہے۔ دنیوی حکومت و شوکت اور جاہ و جلال کی ابتداء تو بڑی رونق دار اور دلکش ہے کہ جسکو حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ لوگوں کی نظروں میں معزور و کمزور ہو جاتا ہے اور خود اس کا نفس بھی خوشی کے مارے پھولا نہیں سماتا اور یہ اسکی ابتدائی حالت ہی لوگوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے اور بدلاتی ہے لیکن اس کی انتہائی حالت یہ ہے کہ یا تو اس شخص کی سبھا ہی میں برخاستگی اور معزولی ہوتی ہے یا موت سے وہ چھوٹ جاتی ہے۔ اور اکثر حکومت میں حدود و شرعیہ کی رعایت نہیں رہتی ظلم اور

جور و تعدی اسکا گویا لازمہ ہے تو مخرول ہونے کی وقت اسکے چھوٹنے کا غم ہوتا ہی اور میرت کی وقت چھوٹنے کی حسرت علیحدہ اور جور و ظلم کی وجہ سے ندامت اور غم و خزن کا انبار اور حقوق العباد کا بار جدا ہوتا ہے تو اس کی انتہا اس کی بے رغبت کرتی ہی اسی طرح اس کی تیوی حکومت کا ظاہر حال کہ عزت ہی اور حکام اور بادشاہ وقت کی نظروں میں اعزاز اور مال ملنے کی وجہ سے حسبِ خواہ کہا نا پہننا ہی اپنی طرف کھینچتا ہی لیکن اسکا باطن کہ حقیقت یہ حکومت اللہ تعالیٰ کی یاد سے روگردانی کر نیوالی اور سراسر ضرر و آخرت کا باعث ہی سمجھتا اس کو روکنے والا ہی پس عاقل وہ ہی جو عاقبت اندیش ہو۔ اوکسی شی کے ظاہر حال اور ابتدائی حالت سے دھوکہ نہ کھاوے اور اسکی نظر انجام و حقیقت پر ہو۔

در پس ہر گریہ آخر خندہ ایست   مرد آخرب ہیں مبارک بند ایست

خدا تعالیٰ نے دنیا کو اعتبار کا محل اور کدورتوں کا معدن لسنے بنایا کہ سمجھتا اس سے بے رغبت کرے۔ **ف** دنیا کو اللہ تعالیٰ نے مقامِ عبرت اور کدورت و پریشانیوں کا معدن بنایا ہے کہ رات دن ایسے ایسے واقعات غیر متناک ہوتے رہتے ہیں کہ عاقل ان کو عبرت حاصل کر سکتا ہی۔ اولیٰ ہی بلا میں و مصائب آتی جتنی ہیں کہ بڑی بڑی نصیحت مل سکتی ہے کوئی شخص اپنے مقاصد و مطالب حاصل نہیں کر سکتا ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں تندرست رہوں لیکن امراض اسکو نہیں چھوڑتے۔ چاہتا ہے کہ مال ملے لیکن بجائے اسکے تنگدستی اور افلاس ہوتی ہی۔ چاہتا ہے کہ اولاد ملے لیکن اسی کے غم میں عمر گزر جاتی ہی یا اولاد ہوتی ہے اور سامنے گزر جاتی ہے غرض دنیا نشو و نما و کدورتوں سے پر ہی۔ لیکن آئیں حقیقتی کی بڑی رحمت ہی کہ ان حوادث و مصائب و عبرتوں سے آدمی اس لیے رغبت ہو جاتا ہی اور اسکو ایب بنانے میں یہی حکمت ہی تاکہ اپنے بندوں کو اس مردمانے علیحدہ کرے۔

اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ تو صرف نصیحت قبول نہ کرے گا تو اس لئے دنیا کے مصائب کی چٹائی بکایا اور اللہ چکھایا جو تجھ پر دنیا کی مفارقت پہل کر دے۔ **ف** جس شخص کے اندر دنیا اور دنیا کی لذتوں کی نہیں کچھ گئی اور عقل ان کی سلیم ہے اسکے لئے تو نری نصیحت اور قرآن و حدیث و وعظ کافی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ بہت سے بندے ایسے بھی ہیں کہ ان کے قلوب میں لذات و نیوی اور غش

کی محبت جی ہوئی ہے اور قتل ان کی کم ہی تو ایسوں کو زری نصیحت کافی نہیں تو ان کو دنیا کے مصداق اور غم و رنج کے ایسے نمونہ سمجھاتے ہیں کہ ان کا دل اس مرد ایسے افسردہ اور پشیمردہ ہو جاتا ہے اور اس کو چھوڑ دینا ان کو سہل ہو جاتا ہے اور بعض بندے ایسے ہی ہیں کہ باوجود ان مصائب کے بھی ان کو عبرت نہیں ہوتی لیکن بہتر سے مسلمانوں کا حال یہی ہے کہ مصائب اُنہما کر متوجہ الی اللہ ہو جاتے ہیں اور یہ نسبت سابق ان کی حالت بہتر ہو جاتی ہے۔

طے حقیقی رجوع اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو کرامت فرماتا ہے یہ ہے کہ تو دنیا کی مستکون اپنی نظر بصیرت سے یہاں تک لپیٹ کر رکھ دے کہ آخرت تجھ کو تجھ سے قریب تر نظر آنے لگے۔ و طم ارض تصرف یا کرامت کی اقسام میں ہے جب کا طلب کیا کہ بعض اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ یہ کرامت عطا فرماتا ہے کہ وہ بڑی مسافت کو ایک لمحہ میں قطع کر لیتے ہیں۔ شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ طم ارض کوئی شے مقصود نہیں ہے اسلئے کہ اس کا رد ولایت مقبولہ پر نہیں ہے یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو طم ارض کا تصرف حاصل ہو وہ مقبول ہی ہو ممکن ہے اور عجب نہیں کہ واقع بھی ہو کہ کوئی شخص ریاضت کے ایسا تصرف حاصل کر لے اور شیخ شریعت نہ ہو اور دنیا بطور استدرج اور مکر کے کسی کے اندر ایسا وصف عنایت ہو جاوے اور اگر کسی مقبول کے اندر بھی ہو تب بھی کوئی مقصود نہیں ہے حقیقی طم یعنی سچا رستہ کا قطع کرنا تو یہ ہے کہ تم اپنے قلب کے سامنے سے اس دنیا کی مسافت کو قطع کر دو اور بالکل لپیٹ رو دینی دنیا اور دنیا کی لذتیں اور بیجا خواہشیں قلب کے اندر نہ کرنا کہ قلب کے سامنے ہی نہ ہیں ایسی حالت ہو جاوے جیسے کسی راستہ کو طے کر لیا ہو۔ اور وہ نظروں کے سامنے نہیں رہتا اور اتنا اس راستہ کو طے کر دو اور دنیا کو دل کے سامنے سے علیحدہ کر کہ آخرت پیش نظر ہو جائے اور اتنی قریب ہو جائے کہ تم کو اپنے وجود سے بھی زیادہ قریب دکھائی دینے لگے۔ اور اپنے وجود سے زیادہ قریب قلب کو اسلئے نظر آوے گی کہ اس سالک کا وجود بھی جب اس میں داخل ہے۔ تو قلب اس کو بھی طے کر لے گا اب اپنے وجود سے بڑھ کر آخرت زیادہ قریب قلب کے ہو جائے گی۔ اور دنیا کی مسافت اس وقت طے ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب میں نور تعین القافروں کی کہ ان کی روشنی سے قلوب جھلکیں و ترقی الباطل

کا مضمون ہو جاوے۔ اُور وقت دنیا نظر قریب سے اہل معدوم ہو جاوے گی وذلک فضل اللہ یوتیدہ من یشاہدہ صاف علیہ علیہ السلام یعنی ہر روز قضا ہوا اللہ تعالیٰ آمین۔

اگر یقین کا نور کچھ پر روشن ہو جائے تو آخرت کو اپنے نفس سے آخرت کی طرف کچھ کرنے کی نسبت قریب تر دیکھتا اور دنیا کے محاسن پر فدا کے کہن کو ظاہر دیکھ لیتا۔ وہ اپنے شخص سے جو کچھ اللہ و رسول نے تجھ سے وعدہ فرمایا ہے جب کا حال یہ ہو کہ دنیا فانی ہو اور باطل اوس ہو کہ کی جگہ ہو اور آخرت باقی اور حق اور بچا گھر ہے اگر تمہیں کوا سکال یقین کامل ہو جاتا۔ اور اس یقین کا نور تیرے دل پر چمک جاتا کہ اسکے ذریعہ سے تو اللہ اور رسول کے وعدہ دل اور فرمائی ہوئی باتوں کو سوچ سہی زیادہ روشن پاتا تو آخرت تیرے دل کے بالکل سامنے ہوتی اور اس قدر قریب ہوتی کہ اس کی طرف کچھ کر کے جانے سے بھی زیادہ قریب ہوتی اسلئے کہ کوچ کر کے چانا کسی شی کی طرف جب ہوتا ہے جبکہ وہ شے کچھ مسافت پر ہو۔ اور جب اپنے نفس سے بھی زیادہ قریب کوئی شے ہو تو اس کی طرف کوچ کرنا اور جانے کا تہیہ کرنا کی ضرورت نہیں اور دنیا کی ظاہری خوبیاں اور بناؤ سنگار جو تجھ کو سوچ کی طرح چمکتی دکتی دکھائی دیتی ہیں ان پر فدا کا کہن اور دہتہ لگا ہوا کہلی انگہوں دیکھ لیتا۔ اور وجہ اسکی یہ ہے کہ نور یقین وہ چیز ہے کہ جب کسی بندہ کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے تو اسکو حقائق ہر شے واضح ہو جاتی ہیں اور یہ کوئی جانتا تو ہے کہ دنیا فانی ہے اور آخرت باقی بہتے دلی ہے۔ اور اللہ و رسول نے جو کچھ فرمایا ہے حق ہے اور اس پر سب مسلمانوں کا ایمان ہے لیکن نور یقین جب حاصل ہوتا ہے تو اسوقت یہ سب باتیں ایسی نظر آتی ہیں جیسے آنکھ سے کسی چیز کو دیکھ لیا جائے اور اسکے آثار یہ ہوتے ہیں کہ وہ شخص دنیا کو پس پشت ڈال دیتا ہے اور اسکی تمام تر سعی آخرت کے لئے ہوتی ہے اور اسکے نفس کی بجا خواہشیں سرد ہو جاتی ہیں اور وقت کو غنیمت جانتا ہے۔ رزقنا اللہ تعالیٰ آمین۔

موجودات دنیا کی زیرین وزینت ظاہری قریب اور دہوکہ ہے اور اسکا باطن عبرت انگیز ہے پس نفس تو اسکے ظاہری قریب کی طرف دیکھتا ہے اور طلب کی باطنی عبرت کی طرف نظر کرتا ہے وذلک دنیا کی تمام چیزوں کی زینت وزینت ظاہری قریب اور دہوکہ ہے کہ نفس دہوکہ میں اگر ان

چیزوں کے پیچھے پڑتا ہے اور آخرت کو بھول جاتا ہے اور باطن اور حقیقت ان چیزوں کی عبرت ناک
ہے۔ اور یہ مضمون دنیا کی ہر شے میں ظاہر ہوتا ہے دیکھو وہ کھانا کب جو کوسروں پر رکھ کر لاتے ہیں اور
دستر خوان پر چڑھا جاتا ہے کیسا اچھا معلوم ہوتا ہے لیکن جب کھا لیتے ہیں تو اس کی حقیقت ایسی منقلب
ہو جاتی ہے کہ اس کی طرف دیکھا ہی نہیں جاتا اعلیٰ ہذا ہر شے کو دیکھو کہ ظاہر اس کا چکن چڑھ کر ہے
اور انجام اور حقیقت اس کی کچھ بھی نہیں ہے پس نفس تو اس کی ظاہر ہی چمک مک ٹیکھا کر اسپر فرشتہ اور
شیلا ہوتا ہے اور اس قدر فرشتگی اسپر بڑھتی ہے کہ دین اور شریعت کو بھی پس پشت ڈال دیتا ہے اور قلب
سلیم اس کی حقیقت کو فقاہت ہوتا ہے۔ اور باطنی عبرت کو دیکھتا ہے تو اگر توفیق الہی شمل حال ہے۔
اور عقل سلیم اس بندہ کو عطا ہوتی ہے۔ تو نفس کو اس ظاہر ہی چمک مک سے روکتا ہے اور اس کا
فقاہت ہونا اور لاشی ہونا پیش نظر ہو جاتا ہے اور اسپر اندہوں بہروں کی طرح نہیں ٹوٹ پڑتا بلکہ دست در
ضرورت پر انگفار کے الگ ہو جاتا ہے اور وہابی اور باقی رہنے والی دولت کے دہلے ہوتا ہے
اگر تو دائمی عزت کا خواہاں ہے۔ تو فانی عزت کو اختیار نہ کر۔ ف دنیا کی عزت کی حقیقت
اور جاہ ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں یا تو زندگی ہی میں آدمی سے جدا ہو جاتی ہیں اور یا آدمی ان سے
جدا ہو جاتا ہے غرض یہ عزت فقاہت ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو نے "ان چیزوں سے عزت حاصل کی یعنی دنیا کا
مال اور مرتبہ اختیار کیا اور اپنے مولیٰ سے فاضل رہا تو اس تیری عزت کو بقا نہیں اس لئے کہ جس شے
سے عزت حاصل کی ہے وہ خود فانی ہے اور سچی اور باقی رہنے والی عزت یہ ہے کہ انسان
کے قلب کو اسباب دنیوی سے تعلق نہ ہو۔ اور قلب باقی رہنے والی خدات پاک کے تعلق
کیساتھ غنی ہو اگر حق تعالیٰ کی سلطنت ہی دی جائے تو قلب اس سے ہی بے نیاز ہو جائے
کہ ہفت عالم کی سلطنت اکھ ان اکھین کے تعلق کے سامنے پریشی کی برابر ہی نہیں ہے۔ دیکھو اگر بادشاہ
وقت کے ساتھ کیسے تعلق دوستی کا ہوا تو اس کی نظروں میں اس تعلق کے سامنے مال دولت کی
کچھ ہی قدر نہیں رہتی پس یہ عزت اگر کسی کو درکار ہو۔ تو عزت فانیہ کو چھوڑ دے اور یہ سچی
عزت زندگی میں بھی اسکے ساتھ رہے۔ اور مرنے کے بعد تو اس کا ظہور تمام دکال ہو ہی گا۔

دسواں باب فقر وفاقہ کے بیان میں

قاہل کا نازل ہونا مریدوں کی عید ہے۔ ف عید خوشی اور مسرت کے دن کو کہتے ہیں اور مسرت انسان کو اس کی طبع کے موافق شے ملنے سے ہوتی ہے پس عوام کی عید تو اس دن ہے جو عزرائل کو ان کے حسبِ خواہ کہا نا اور کثیر مال اور دیوی مال عزت و آبرو ملے اور جو اللہ کے خاص بندے ہیں جو کمالِ متعالیٰ کیساتھ وابستہ ہو گیا ہے۔ اور سچا تعلق ان کو ذاتِ باقی کیساتھ پیدا ہو گیا ہے ان کی عید اپنے نفس کے مرض اور آرزوئیں نہ ملنے سے ہوتی ہے اس لئے کہ ان کی مسرت اور خوشی کا مدار اس پر ہے کہ قلب اختیار اور ماسوی اللہ کی کدورت سے صاف اور پاک ہے اور نفس کو جب اس کی خواہش کے موافق شے ملتی ہے تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو ان کے صفراء وقت میں کدورت آجاتی ہے۔ اور جب خواہش اس کی پوری نہیں ہوتی تو ان کے قلوب حق تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے لگتے ہیں اور اسی حالت میں ان کو حلاوت اور حین ہوتا ہے فاقہ بھی نفس کے خلاف ہے اس لئے فاقہ مریدوں اور اللہ والوں کی عید ہے لیکن یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ حال ان لوگوں کا ہے جنکے قلب کو تعلق حق تعالیٰ کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے لیکن ابھی اسکو رسوخ اور پختگی نہیں ہوئی اور نفس کہ اندر اس کی خواہش کا گڑ کسیدہ موجود ہے اور بعد رسوخ اور نفس سے مطمئن ہوئیے یہ حال ہوتا ہے کہ جب حالت میں ملی دیکھے وہی عید ہے اس لئے ایسے حضرات کو غنی اور فقیر حالت اور ہر منٹ بلکہ ہر آن میں عید ہے۔

اکثر اوقات فاقوں میں اس قدر انوار و معارف کی زیادتی حاصل ہوتی ہے جس قدر نماز روزہ میں وہ زیادتی سمجھکو حاصل نہیں ہوتی فاقہ انوار و معارف و اسرارِ الہیہ کے قلب پر وارد ہونے کا مدار نفس کے خلاف خواہش ہونے پر ہے تو نماز روزہ اگر اس حالت میں ہو کہ نفس کو اس کی خواہشیں سب مل چکی ہیں مثلاً کھانا مزہ دار اور لباس فاخرہ اور صحت بدن کی حاصل ہے تو اس نماز روزہ میں اس قدر اسرار و انوار الہی قلب پر وارد نہ ہوں گے جس قدر فاقوں اور نفس کے خلاف حوادث پیش آجائے یہ ہوں گے۔

فائز مہاراجہ ابھی کے بچھونے ہیں فائق حق تعالیٰ کی عطاؤں کے لئے بمنزلہ
بچھونوں کے ہیں کہ اللہ والوں کو جب فائق ملتے ہیں تو عطاؤں کے انبار سے ان بچھوں
کو بھر دیتے ہیں یعنی فائقوں میں اللہ والوں پر قلبی فتوحات اور محارت و اسرار و انوار و بکثرت وارد
ہوتی ہیں پس وہ حضرات اس سے گھبراتے نہیں بلکہ بے انتہا خوش ہوتے ہیں۔

اگر مہاراجہ ابھی کا نزول اپنے اور چاہتا ہے تو فقر و فاقہ کو اپنے لئے لغت کر کے کیونکہ
حق تعالیٰ فرماتا ہے صدقہ فقر کے ہی واسطے ہیں فائق فقر و فاقہ سے مراد احتیاج اور افتقار کی صفت
ہے اور اُس کے راست کرنے کا مطلب یہ ہے کہ نفس کے اندر اپنے مولیٰ کی طرف محتاجی اور افتقار کی
صفت پیدا ہو جائے اور اسوا کو بہت اسکو کی درجہ کا استغناء و بے نیازی حاصل نہ ہو یعنی اُس کے
قلب کو غنی مال و دولت والا کر کے ساتھ نہ ہو بلکہ حق تعالیٰ کی صفت داد و دہش بلکہ اسکی ذات سے
جو تعلق اُس کے قلب کو ہوا اس کے سبب اسکی غنی ہو اور حق تعالیٰ کی طرف سے پانچ محتاجی اور
فقر کی صفت لئے ہوئے ہو اب ارشاد شیخ کا سمجھ فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ حق تعالیٰ کی
داد و دہش کی بارشیں مجھ پر ہوں یعنی فیوض اہلبے کے دروازے کھل جاویں تو سربا احتیاج بن جا اور
محتاجی کو اپنے نفس کے اندر خوب ثابت کر لے پھر دیکھ کہ فیض باطنی کا دریا تجھ پر کیسا بہتا ہے اور دلیل
اسکی یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے **كُلُّ شَيْءٍ رَاٰنَا الصَّدَقَاتُ** یعنی صدقہ فقر ہی کیلئے ہیں تو
حق تعالیٰ کی طرف سے فیوض کے صدقہ تجھ کو اسی حالت میں مل سکتے ہیں جبکہ تو فقر
اور احتیاج کی صفت لئے ہوئے ہو اور اسی کے در کا بہک مگسا مل بن جا اور تیرا بال بال ہر
وقت اور ہر آن اُسی کے در پہ ٹاٹ پھیلائے رہے اور خواہ دنیا کی دولت تیرے پاس سیدھا
ہو لیکن تیرا فقر اس سے دور نہ ہو اور تیری احتیاج کی صفت اُس سے نہ جاوے اور تجھ کو
امیری اُس سے نہ ہو بلکہ تو ہر وقت اُس کے آستانہ کا گدا بنا رہے ہے :

تیرا فاقہ اور حاجت مند فی ذاتی ہوا اور حاجت مند کی تعمیر تازہ ہونا اس حاجت مند کی تعمیر
پوشیدہ ہو گئی تھی یا دولانے والے ہیں تو تیری حاجت مند کی عوارض نازل نہیں کر سکتے صرف دولت

تو اپنے وجود میں اور بعد وجود کے باقی اور قائم رہنے میں پھر خالق و رب تعالیٰ شانہ کا محتاج ہوا اور ہر
 آن میں تو اسکی امداد اور رحمت کا حاجت مند رہا پس فائدہ یعنی فقر اور حاجت بندی تیرا امراضی اور اصلی ہوا
 کہ ایک آن کیلئے تجھ سے جدا اور منک نہیں ہو سکتا لیکن دنیا میں اگر تجھ کو جو رحمت و صحت اور زندگی
 کی اور صفت اختیار و قدرت ظاہری کی اور مال و دولت ملا تو اس میں تجھ کو ایک استغنا اپنے
 مولیٰ سے ہو گیا اور اس اپنی صفت اصلی افتقار اور احتیاج کو بھول گیا اور وہ صفت ان نعمتوں
 سے تیری حماقت کی وجہ سے بھیر چھپ گئی یہ حق تعالیٰ کی رحمت ہو کہ تجھ کو وہ صفت احتیاج کی
 بہر یاد دلاتے ہیں اسطو سے کہ تجھ پر مایہ بندی اور حق تعالیٰ کی طرف التجار و برقرار ہونے کے اسباب
 مسلط کر دیتے کہ کبھی تو بھوکا پیاسا ہوتا ہو اور کھانا پانی تجھ کو نہیں ملتا یا دیر سے ملتا ہی مرض ہوتا ہو
 اور مرض میں مبتلا ہو جاتا ہو یا جائے میں کپڑے کا محتاج ہوتا ہے گرمی میں ٹھنڈی ہوا اور ٹھنڈے
 پانی کی تھکاو ضرورت پڑتی ہے مصائب میں دعائے نفع ہونے اور زائل ہونے کی کرتاہے یہ سب
 اسباب تجھ کو تیرے امر اصلی کو یاد دلاتے ہیں اور گویا زبان حال سے کہہ رہے ہیں کہ اگر شخص تو اپنی
 اصلیت کو کیوں بھول گیا اپنی اصلی صفت احتیاج کے ساتھ موصوف ہوا لیکن جو اللہ کے خاص
 بندے ہیں ان کو یہ اپنی صفت اصلی ہر وقت پیش نظر رہتی ہے ان پر جو مصائب و حوادث آتے ہیں
 وہ یاد دلانے کے لئے نہیں بلکہ انکے درجات بڑھانے کے لئے ہیں پس جب احتیاج اور حق تعالیٰ
 کے درمی گد لگ کر یہ تیرا امراضی اور اصلی ہوا تو جو چیزیں تیرے نزدیک استغنا اور بے نیازی کے
 اسباب ہیں جیسے صحت و قوت مال و جاہ و آبرو و جنکو تو یہ سمجھتا ہو کہ انکے سبب سے میں تنگی ہوں
 اور تیرے قلب کے اندر ایک بے پروائی آ رہی ہے اور اپنے مولیٰ کی طرف ہر وقت نگرانی او
 حاجت بندی تجھ کو نہیں ہے یہ سب امور عارضی ہیں اللہ تعالیٰ ہر وقت قادر ہیں کہ یہ اسباب استغنا
 کے تجھ سے چھین لیں چنانچہ بعض وقت جلتے رہتے ہیں تو وہ امر اصل پر ہی ظاہر ہوتا ہو اور اصلی
 اور ذاتی بات کو عارضی امور کو نہیں کر سکتے تو ان نعمتوں کو وہ تیرا امراضی اور بے نیازی نہیں ہو سکتا
 پس عقل سے کام لے اور اپنی اصلیت کو ہر وقت پیش نظر رکھ کر تیرے لئے خیر اسی میں ہو۔

تیرے اوقات میں بہتر اور عمدہ وقت تو یہ ہیں تو اپنی حاجت مندی کا مشاہدہ کرے اور اپنی ذلت و خواری کی طرف لوٹے اور طالب تیری عمر میں سب اچھا وقت اور افضل زمانہ وہ ہے جس میں تیرا قلب اپنی اصلی صفت احتیاج کا مشاہدہ کرے اور ذلت و خواری جو اصلی امر ہے اور تیرے قلب پوشیدہ ہو گئی ہو اس کی طرف رجوع کرے اور ذلت و خواری انسان کا اصلی امر اس لئے ہے کہ انسان اور سب مخلوق ہر وقت حق تعالیٰ کی صفت تہر و قدرت کے نیچے داخل ہو جس طرح چاہیں ہنکا میں جو چاہیں کام لیں اور اصلی اور حقیقی غلبہ اور عزت صرف ذات واحد ہوتا قادر کے لئے ہے پس اگر نبہ کے نفس میں یہ بات ہو کہ عزت اور غلبہ میرے اندر ہو تو سرکش ہو اور سرکش پر سزا کا مستحق ہونا ظاہر ہے پس اس کے لئے بہتر وقت وہ ہے جس میں یہ اپنی حاجت مندی اور ذلت و خواری کو دیکھے اور دیکھنے کا مطلب اتنا ہی نہیں کہ صرف اس کا علم ہو یہ تو ہر شخص کو یہ مطلب ہے کہ جیسے آنکھ سے دیکھ کر کسی بات کا یقین اور اثر ہوتا ہو ایسا یقین اور اثر ہر وقت قلب میں موجود ہے کہ جس میں شک و شبہ کی گنجائش نہ رہے اور بدتر اور برا وقت وہ ہے کہ جس میں اپنا استغناء اور اپنی صفت کمال اور اپنی عزت و ریاست یا کسی قسم کا منصب پیش نظر ہو۔

مخلوق سے لینے کی طرح ہاتھ نہ پھیلا مگر جب ان میں بھی اپنی مولیٰ حقیقی کو ہی دینے والا شاہد کرے اور جب تو ایسا ہو جائے تو مخلوق سے لے جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو وہ اسے طالب اور لے اللہ والے مخلوق جو تجھ کو رو پیہ پیہ کھڑے تو اس کو دو شرطوں سے قبول کر اول تو یہ کہ تیرا حال اور ذوق قلبی یہ ہو کہ دینے والا حقیقی اللہ تعالیٰ ہو اور مخلوق واسطہ شخص ہیں اور نہ علم اس بات کیلئے کافی نہیں اس لئے کہ وہ تو مسلمان بلکہ کافر تک کو کہ دینے والا اسی کو جانتے ہیں بلکہ تیرے دل کی حالت یہ ہو کہ کسی درجہ میں بھی تو مخلوق کو دینے والا نہ مشاہدہ کرے اور دل کی نظر مخلوق سے بالکل علیحدہ ہو دینے والا کھلی آنکھوں کی حقیقی کو جانے اور جب تیرے اندر یہ شرط اور صفت پائی گئی اور تو ایسا ہو تو دوسری شرط یہ ہو کہ وہ یہ قبول کر جو تیرے علم ظاہری و باطنی کے موافق ہو علم ظاہری و شرعی ہے یعنی شریعت اگر تجھ کو اس کے لینے کی اجازت دے تو لے

ورنہ نہ ملے مثلاً کوئی ایسا شخص اگر ہدیہ سے کہ اسکا کسب حرام ہو یا وہ نابالغ ہے یا سنیو یا رشوت کی آمدنی سے دینے کا علم ہو تو قبول نہ کر اور علم باطنی یہ ہے کہ کچھ کہ تجھ کو اس کی ضرورت اور حاجت بھی ہے یا نہیں اگر ضرورت اور حاجت ہو تو لے اور نامداز حاجت نہ لے ہاں اگر اسلئے لے کہ دوسرے کو دیدوں گا تو قبول کرے اور نیز اس شے کو بھی نہ لے کہ جسکی خواہش کو تو اللہ کے واسطے اور اپنے نفس کے وہلے کیلئے چھوڑ چکا ہو اور اب وہ تیرے امتحان کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی گئی ہو اور نیز دیکر احسان جتانے والے اور شکر کرنے والے کا ہدیہ بھی نہ لے اور نہ ایسے شخص کا ہدیہ لے کہ تیرے قلب پر کسی وجہ سے اسکا ہد ثقیل اور گراں ہو یہ سب علم باطنی کی فروع ہیں۔

گیارہواں باب نفس کی ریاضت اور مسکی پہنائی خرابیوں سے ڈرانے کے بیان میں

اپنے عیوب باطنی کی طرف تیرا نگاہ کرنا ان اشیاء کے حصول کی طرف نظر کرنے سے جو تجھ سے پوشیدہ اور غائب ہیں زیادہ بہتر صرف اسے طالب اکرم بدیر اقلب جو اسرار ہدیہ اور معارف اور تقدیری امور کے راز معلوم کر نیکی کی طرف مائل ہو اور ان کا تجھ کو شوق ہے اور یا اچھے خواہوں کو بڑا مقصود سمجھتا ہے اور اگر کوئی راز یا معرفت کی بات تجھ کو معلوم ہو جاتی ہے تو اس پر اتر آتا اور ایسی کو مقصود یا مقصود کا مقدمہ جانتا ہے تو یاد رکھ ان پوشیدہ اور غائب اشیاء امور کی جستجو اور شوق او انکی طرف تیرے قلب کا میلان یہ تیرے لئے بہتر نہیں بلکہ مضر ہے اس سے بہتر تیرے لئے یہ ہے کہ تیرا قلب اپنے عیوب باطنی ریاضت کبر وغیرہ کو دیکھے اور ان کے انزال کی طرف ہمت کو مصروف کرے اور اگر کوئی راز کی بات یا آئندہ ہونیوالی بات تجھ کو معلوم ہو جاوے تو وہ تیرے نزدیک با وقعت نہ ہونی چاہئے بلکہ اصل مقصود تیرا نفس کا رذائل سے پاک کرنا اور نفسانی عیوب کی طرف نگہ رانی کرنا ہو

اپنے بشری اور صاف میں سے ہر ایک اس وصف سے جو تیری بندگی کے مخالف ہو

بائیں کل تکہ حق تعالیٰ کی ندا کا اجابت کر نیوالا اور اس کی بارگاہ عالی سے نزدیک ہونے والا ہو جائے
 و اوصاف بشری کی دو قسمیں ہیں محدودہ مذمومہ اوصاف محدودہ تو جیسے طاعت و ایمان و تواضع
 و قناعت و صبر و غیرہ یا اور مذمومہ کی دو قسمیں ہیں ایک وہ جو اعضائے ظاہرہ سے تعلق رکھتے ہیں۔
 جیسے غیبت ظلم سر قرو وغیرہ اور دوسرے وہ جو کائنات قلب سے ہو جیسے کبر عجب ریا حسد وغیرہ یا
 اوصاف مذمومہ بندگی کے خلاف ہیں پس لے مرید و طالب تیرے اوصاف بشری میں جو
 بندگی اور غلامی کے خلاف ہو اس سے ریاضت و مجاہدہ کر کے نکل یعنی اپنے اندر سلطانِ نجات
 و رذائل کو نکال جب یہ رذائل تجھ سے نکل جاوینگے اور نفس ان سے مڑ کی ہو جاوینگا تو اوصاف
 و خصائل حمیدہ سے قلب آراستہ ہوگا۔ تو اسوقت تو اللہ تعالیٰ کی تدارک بطنی کا قبول کر نیوالا ہوگا۔
 یعنی تجھ کو حق تعالیٰ سہرقت اپنی طاعت کی طرف بلائے ہیں چنانچہ ارشاد ہو: **وَاللّٰهُ يُلٰى نَوَالِیْ ذَا الشَّرَفِ**
 یعنی اللہ بلائے ہے ہیں بہشت کی طرف اس ندا کا تو سچا قبول کر نیوالا ہوگا۔ اور اس کی بارگاہ عالی
 کے قریب پہنچا ہوا ہوگا۔ یعنی اس کا قرب تجھ کو نصیب ہوگا اور بغیر ان رذائل سے پاک مجھے
 اجازت میں سچا نہ ہوگا۔ اور اس کی بارگاہ عالی سے دور رہے گا۔ اسلئے کہ جو شخص نجاسات
 سے آلودہ ہو وہ بادشاہی بارگاہ میں حاضری کے قابل نہیں۔

ہر ایک مصیبت اور غفلت اور نفسانی شہوت کی جڑ اپنے نفس سے رضا مندی ہو اور
 ہر ایک طاعت اور بیداری اور پاکدامنی کی بیج اپنے نفس سے ناراضی ہو و اپنے نفس سے رضا مندی
 کے معنی یہ ہیں کہ آدمی اپنی حالت کو پسند کرے خواہ وہ بری ہو یا اچلی یہ بات ہر گناہ اور غفلت اور
 نفسانی شہوت کی جڑ ہے اور وجہ اسکی یہ ہے کہ جب آدمی اپنے نفس سے ناراضی ہوگا اور اسکو پسند
 کرے گا تو نفس کے غیوب اور برائیاں اس کی نظر سے چھپ جائیں گی اور نفس کی بری بات بھی
 چھپی معلوم ہوگی اور اسکے قلب کو نفس کی طرف سے اطمینان ہوگا تو غفلت اللہ تعالیٰ سے اپنے غائب ہو جائے گی
 اور غفلت جب ہوگی تو دساوس اور نفسانی خواہشیں زور پکڑیں گی اور ہر گناہ ضرور صادر ہونگے
 اور ہر طاعت اور بیداری اور پاکدامنی کی جڑ اپنے نفس کے حال کو ناپسند کرنا ہے اسلئے کہ جب اپنے

نفس کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھئے گا۔ تو ہر وقت اسکو بیداری ہوگی اور اس دشمن کی ہر بات اور ہر خواہش کو سچے گا کہ اس میں ضرور اسکی کوئی چال ہو اور اس میں غور کرے گا اور شریعت کی کسوٹی پر اسکو پرکھے گا۔ جو امر خلاف شریعت ہوگا اسکو چھوڑ دے گا اور ابتداء میں اسکو نفس سے بہت مشقت اٹھانا پڑے گی اور کبھی نفس غالب ہوگا اور کبھی مغلوب لیکن رفتہ رفتہ نفس کا زور گھٹ جاوے گا اور شرعی امور کیساتھ اسکو اطمینان کی صفت پیدا ہو جاوے گی۔ پھر سرکشی نہ کرے گا۔ اور پاکدامنی اور طاعت اور بیداری اس کی صفت بن جاوے گی۔ اور مصیبت اور غفلت جاتی ہے گی تو یہ ثمرات نفس سے ناراضی کے ہیں اور تمام معاصی و غفلت یہ ثمرات نفس سے راضی ہونے کے ہیں۔

خدا کی قسم تیرا ایسے جاہل کا ہم نشین ہونا جو اپنے نفس سے ناراض ہو تیرے لئے اس عالم کی صحبت سے جو اپنے نفس سے رضا مند ہو زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس عالم کیلئے جو اپنے نفس سے ناراض ہو اسکا علم کیا ہے؟ اور اس جاہل کے لئے جو اپنے نفس سے ناراض ہو اسکا جہل کیا مضر ہے۔ وہ چونکہ عالم کی صحبت مانع اور جاہل کی مضر ہونا سبکے نزدیک مسلم ہے اسلئے قسم کھا کر شیخ رحمہ فرماتے ہیں جو شخص علوم ظاہر سے جاہل ہو لیکن وہ اپنے نفس سے ناراض ہو اور اسکے قلب میں اذعان اور یقین اس امر کا راسخ ہے کہ میرا نفس مجبور ہے تمام ضرور و تقاضا کا اور میں سرایا عیب نقصان ہوں اور اپنی خوبی اور کمال کا بھوک رہی وہم و شبہ اسکو نہیں ہوتا تو یہ شخص کامل ہے اسلئے کہ جو شے بڑے تمام طاعات کی اور کمالات کی وہ اسکو حاصل ہو تو اس کی صحبت تیرے لئے بہتر ہے گویا وہ حقیقت جاہل ہی نہیں اور جو شخص علوم ظاہر کا ماہر ہو لیکن اپنے حال اور اپنے نفس سے راضی ہو اور اس کو پسند نہ کرے تاہو تو خواہ علمی و دقالت اسکے اندر ہوں۔ لیکن اس کی صحبت مضر ہے اسلئے کہ جو غفلت اور مصیبت کی چڑ ہے وہ اسکے اندر موجود ہے اور گویا اسکا علم ظاہری بظاہر اسکو ظاہر شریعت کا پابند بنائے ہوئے ہے لیکن اسکی حالت خطرناک ہے اور اسپر سید طرح اطمینان نہیں ہے اور ضروریہ مرض کہی کہ یہ اپنا رنگ لاسنے بغیر نہ رہے گا اور جو اسکی صحبت میں رہے گا تو چونکہ صحبت کا اثر سہلایں سے ہے اسلئے اسکے اندر بھی یہ مرض ضرور پیدا ہوگا کہ اپنی تحقیقات ظہریہ اور اپنے حال کو پسند کرے گا۔

اور یہ عین غفلت ہی جتنی تعالیٰ سے اور یہ مرض بہت دقیق ہوا سنے کہ جبکہ اندر ہوتا ہے اسکو خود انکا
ادراک نہیں ہوتا اس لئے اس مرض کی حقیقت ہی یہ ہے کہ اپنے حال کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا پس
جو شخص اپنے سے ناراض ہو اور اپنے ہر حال کو خواہ وہ کتنا ہی حسین نظر آوے اسکو نا پسند ہوا اسکو
جہل کچھ مضرت نہیں اور جو عالم اپنے سے راضی ہے اور اپنی ہر بات کو پسند کرتا ہے اور اسی میں ہی
کہ لوگ سیری بات کو پسند کریں اسکو اسکا علم کچھ نافع نہیں۔

بجہ سے خوارق عادت کیونکہ ظاہر ہوں اب تک تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو تو ترک کیا ہی
نہیں۔ وہ خوارق عادت وہ امور ہیں کہ عالم میں کوئی ایسا واقعہ کسی شخص سے ظاہر ہو کہ جو عادت
اُبی کے خلاف ہو مثلاً کئی ماہ کا راستہ ایک منٹ میں طے کرنا یا پانی پر چلنا یا ہوا میں اڑنا اگر ایسے
امور منج شریعت اور صاحب استقامت اور کامل سے ظاہر ہوں تو اسکو کرامت کہتے ہیں
ورنہ استدراج اور مکر کہلاتا ہے بہت سے سالک جبکہ اندر جب شہرت موجود ہے کرامات
کے بڑے بڑے طالب ہوتے ہیں اسلئے شیخ فرماتے ہیں اے مرید تو کرامات کے ظہور کی طمع کیسے
کرنا ہے حالانکہ ابھی تو نے اپنی نفسانی عادتوں کو اور بُری خصلتوں کو نہیں چھوڑا اور کرامت ملی
کے لئے اس کی ولایت کی خدا تعالیٰ کی طرف سے شہادت ہو اور تیرے اندر جب نفسانی شہتوں
موجود ہیں تو ولایت کہاں ہوئی اور جب ولایت نہیں تو اسکی شہادت کیسے آسکتی ہو۔

خواہش نفسانی کی حلاوت و لذت کا قلب میں مستحکم ہو جانا سخت لاعلاج بیماری ہو
جیسے امراض ظاہری میں جب کوئی بیماری زور پکڑتی ہو اور طبیعت کو مغلوب کر دیتی ہو تو دوا اور علاج
نافع نہیں رہتا اسی طرح امراض باطنیہ کا حال ہو۔ خواہش نفسانی دنیا اور اس کی لذات کی طرف سبکو ہو
لیکن کسی خواہش کی لذت اور حلاوت جب دلیں گھر کر جائے اور کسی طرح نہ نکلے تو یہ سخت لاعلاج
بیماری ہے ایمان اور طاعت اور استغفار اسکی دوا ہے لیکن یہ اسوقت تک کارآمد ہیں جبکہ وہ
خواہش دل میں بچتی نہ ہو۔ اور بچنے کے بعد اگر بفضل الہی ہو جائے تو البتہ اس سے چھوٹ سکتی ہو
اسلئے طالب کو اول ہی اسکا فکر ضروری ہو کہ استحکام ہی نہ ہونے پائے۔

تجہ پر طرق بندگی کے مقبوس و مشتبہ ہو جائیگا خوف نہیں ہو پاؤں صرف جب نفسانی کے غلبہ کا تجہ نہ اندیشہ ہے۔ ف بندگی کے طرق وہ ہیں جو ہر حال میں بندہ کے لئے حکم الہی و شہادۃ الگونت ہو تو شک و اجتناب۔ اگر مصیبت ہو تو صبر و غوری ہو مصیبت اگر ہو جائے تو استغفار و توبہ چاہئے شیخ فرماتے ہیں کہ بندگی کے طریقے تجہ پر پوشیدہ ہو جائیں گے زیادہ خوف نہیں ہو سکتے کہ قرآن شریف اور احادیث اور کتب فقہ میں یہ طریقے بہت کھول کر بیان کر دیئے گئے اور اسکے بعد علماء نے اور زیادہ ہل کر کے ہر زبان میں چھوٹے بڑے سارے اور کتابیں لکھ دی ہیں تو اب یہ اندیشہ اٹھ گیا کہ احکام الہی کسی پر چھو رہیں بڑا خوف تو اس بات کا کہ کسی حکم الہی کی تعمیل کیوقت تجہ پر خواہش نفسانی غالب ہو اور وہ تجھ کو اندر و رسول کے احکام پر چلنے سے روک دے اور یہی مصیبت میں ڈال دے مثلاً کوئی نعمت تجھ کو ملی اور تو اترا جائے اور تم حقیقی کو فراموش کر دے یا کوئی مصیبت آ پڑی اور نفس غالب ہو تو اس میں خلاف شریعت کوئی کام کر بیٹھے علیٰ ہذا اور احوال میں تہم بالشان اور قابل فکر اس کا علاج ہو کہ جو حال بھی ہوئی حقیقی کی طرف سے پیش آئے ہیں مطیع اور فرمانبردار بنا رہے اور اس نفس سرکش کی سرکشی کو ابہر نے نہ دے۔

لوگ بسبب ان اوصاف حمیدہ کے جو تجہ میں گمان کرتے ہیں تیری توصیف کرتے ہیں تو بسبب ان بری خصلتوں کے جو اپنے اند جانتا ہے اپنے نفس کی مذمت کرتے لوگوں کی طرح کسی صفت کیساتھ انسان کو بہت دہوکہ میں ڈال دیتی ہے اور عجیب میں انسان مبتلا ہو کر اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے اسلئے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگ تیرے اندر اوصاف حمیدہ گمان کرتے تیری مدح کرتے ہیں اور واقع کی ان کو خبر نہیں کہ وہ اوصاف جمیلہ تیرے اند میں یا نہیں صرف اپنے گمان کی بنیاد پر تیری مدح کرتے ہیں تو اگر تو حائل ہو تو ان کی مدح کو دہوکہ میں مت آؤ سمجھ لے کہ یہ ان کا گمان ہے خدا جانے بھوٹا ہے یا سچا اور تو اپنے ان عیوب باطنی اور بری خصلتوں کی وجہ سے جو تجھ کو علم یقینی ہو اور ان عیوب کے دلائل اور تجربہ اور مشاہدہ بھی تجھ کو اپنے نفس کی مذمت کر اسلئے کہ ان عیوب کا ہونا یقینی ہے اور ان اوصاف کا ہونا محال ہے۔

مومن حقیقی کی جب روح ہوتی ہو تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے شرماتا ہو کہ اس کی ایسے وصف پر تعریف ہو مگر یہ حجب کا مشاہدہ اپنے نفس میں نہیں کرتا۔ وہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کو چونکہ ہر دم اپنے مولیٰ حقیقی کا دل سے استحضار ہوتا ہے اور تعالیٰ کا جلال و عظمت اور صفات کمال و جمال پیش نظر ہوتی ہیں اور تمام صفات کمال سے اسکو ہی موصوف دیکھتا ہے اور اپنا وجود اور اپنے اوصاف اسکی نظر میں مطلق نہیں رہتے بلکہ اپنے آپ کو نقص و نقص اور عدم محض دیکھتا ہے تو اگر کوئی اس کی مدح کرتا ہو تو وہ اس بات سے اللہ تعالیٰ سے بہت شرماتا اور عرق عرق ہو جاتا ہے کہ میری تعریف ایسے وصف پر ہو مگر میرے نفس کے اندر نہیں ہے اور ایک لاشے محض کی ایسے جلیل القدر کے برابر میں تعریف کی جاتی ہے اور جو غافل ہو وہ تعریف سے اترتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میرے اندر ضرور کچھ کمال ہے جو یہ لوگ مجھ کو سراہتے ہیں۔

سب سے زیادہ جاہل وہ شخص ہے جو اپنی نسبت لوگوں کے خیالی اوصاف گمان کرنے پر اپنے یقینی عیوب کا خیال چھوڑ دے۔ وہ لوگ جو کسی کی مدح کرتے ہیں تو اپنے گمان نیک کی بنا پر کیا کرتے ہیں آثار و احوال و افعال کا استدلال کر کے صفات ثابت کرتے ہیں مثلاً کسی کو دیکھا کہ کتا بہت سنا کر کڑ پڑتا ہے تو اسکو بزرگ جانتے لگتے ہیں اگرچہ اس میں بزرگی کے تمام اوصاف جمع نہ ہوں اور اگرچہ ناز اسکی و سانس شیطانی و فحشانیہ سے پر ہو تو جو شخص لوگوں کے ان خیالی اوصاف کے گمان اور مدح سے خوش ہو اور اپنے اندر جو یقینی عیوب ہیں ان کو پیش نظر نہ کرے وہ سب سے زیادہ جاہل ہے اور ایسی مثال جو جیسے کوئی کسی کے ساتھ متحضر کرے اور کہے کہ جناب آپ کی پیٹ مبارک ہے جو بچا ہے شکلی ہے اس میں تو شک کی خوشبو آتی ہے اور وہ اس حق خوش ہو اور اسکو سچ جانتے تو عیوب باطنی کی بو تو واللہ گندگی کی بھی زیادہ بد بو دار ہے اس پر کیا خوش ہو بلکہ سپر طور پر بڑھا چاہئے۔

جب تیرا مولیٰ تیری اسی تعریف میں خلقت کی زبان کو گویا کرے جسکے تو لائق نہیں ہو تو تو اپنے مولیٰ کی تعریف میں جو اس کے لائق ہو تو زبان ہر وہ اللہ تعالیٰ اگر تیری تعریف خلقت سے کرادیں اور مخلوق کی زبان کو اس میں گویا فرمادیں اور تو اس تعریف کے لائق نہیں ہو تو مجھ کو یہ چاہئے

کہ اپنے سولی کی تعریف جو اس کی ذات پاک کے لائق ہو کر اور اس میں اپنی زبان کو ترکہ ان مرح کو نیا و نکی تعریف نہ کر سکتے کہ اس ذات پاک کی یہ ستاری ہو کہ تیرے عیوب کو لوگوں کی آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا اور ان مدح سرالوگوں کی باتوں سے وہ ہر گز مت کہا۔

محسبیت میں خط نفس ظاہر کھلا ہے اور طاعت میں خط نفس پنهانی اور پوشیدہ ہے اور جو بیماری پنهانی اور مخفی ہو اس کا علاج سخت ہو ف نفس جب تک مطمئن نہ ہو وہ ہر بات میں خواہ وہ طاعت ہو یا محسبیت اپنا حصہ لگالیتا ہو محسبیت میں بالکل ظاہر ہے کہ ستر نفس کو مزہ آتا ہو اور باوجود عید و عذاب الہی کی خبر صادق کے جو محسبیت کرتا ہو وہ اس مزہ ہی کے سبب سے کرتا ہے لیکن طاعت میں بھی وہ اپنے مزہ اور حصہ لگانے سے باز نہیں آتا لیکن اس کو چھپنا بہت دشوار ہے اور ظاہر نظر میں اس کو نہ کہہ شخص یہ جانتا ہو کہ طاعت میں نفس کا حصہ کہاں ہو طاعت تو نفس پر بہا کی اور قلیل ہو اور اس کی مرضی کے بالکل خلاف ہو تو اس کو خوب سمجھ لینا چاہئے کہ باوجود گرانی کے نفس کا مزہ اس میں موجود جو نفس کے اندر تو رہا اور جب شہرت ہو کہ نفس لوگوں کے نزدیک نیک بننے کے لئے طاعت کرتا ہے گو کچھ اخلاص بھی اس میں ہو لیکن نفس کی آمیزش بھی ہو اور بعض کو اس طرح سے کہ عبادت کے اندر جو عبادت اور مزہ رکھا گیا ہے اور وہ کسی کو کچھ حاصل ہونے لگا تو ای کو مقصود اصلی نفس نے سمجھ لیا اور اسی کے درپے ہو گیا اس کی علامت یہ ہے کہ جس عبادت کی نفع میں نفس کو مزہ آتا ہے اسی طرف زیادہ دوڑ بیگا۔ اور دوسری عبادت اگرچہ واجب ہو اس سے بھاگے گا اسلئے کہ اس میں وہ مزہ نہیں مثلاً ایک شخص نوافل بہت پڑھتا ہے اور وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو نوافل میں اس کو حفظ آنا اور زکوٰۃ بالکل ادا نہ کرنا یہ اس بات کی علامت ہو کہ نوافل میں حفظ نفس ہو اور اس شخص کا نفس خطا کا طالب ہے خدا تعالیٰ کی مرضی کا طالب نہیں اگر رضا کا طالب ہو تا تو زکوٰۃ ترک نہ کرتا۔ پس معلوم ہوا کہ طاعت میں نفس کا حفظ موجود ہے اور وہ بہت مخفی ہو کہ اہل بصیرت اس کو سمجھ سکتا ہے اور جو مرض پوشیدہ ہو اس کا علاج سخت ہو اسلئے کہ علاج تو جب ہو جبوقت مرض کا علم ہوا و جرمیض کا علم نہ ہو بلکہ مرض کو صحت سمجھ تو علاج کیسے ہو۔

جب تجھ پر وہ امر مشتبہ ہو جائیں کہ کون اولیٰ ہے انہیں نفس پر جو زیادہ شاق ہو اسکو دیکھ اور
 اکی پیروی کر کیونکہ نفس پر وہی شاق ہوتا ہے جو حق ہوتا ہو تو وہ کام تحب یا جاہز میں انہیں سے
 ایک کو اختیار کرنا چاہتا ہے مگر مخالف پڑھنا اور بدرو و شریف پڑھنا یہ دو کام ہیں ان میں کواکب
 کو اختیار کرنا چاہتا ہے اور اس میں تردد ہو کہ میرے لئے کونسا ان میں سے کرنا بہتر ہے تو یہ دیکھنا
 اور غور کرنا چاہئے کہ انہیں سے کونسی بات نفس پر زیادہ شاق اور گراں ہے جو زیادہ گراں ہو اس کو
 اختیار کرنا چاہئے اسلئے کہ نفس پر وہی امر شاق ہوتا ہے جو اس شخص کے لئے زیادہ بہتر اور نافع ہوتا ہے
 اسلئے کہ نفس جہل پر مخلوق ہوا ہے یہ ہمیشہ اپنے مزلوں کا طالب ہے اور نفع بات سے بھاگتا ہے

مومن کو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اپنے نفس کی شکر گزاری اور تعظیم و تکریم سے روک دیتی ہے
 اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجآوری کا خیال اپنے حظوظ نفسانی کی یادداشت سے
 باز رکھتا ہے۔ وہ اپنے نفس کی شکر گزاری اور تعظیم و تکریم یہ ہے کہ عمدہ خصال اور احوال محمودہ
 اور طاعت و عبادت جو اس بندہ سے محض اللہ تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوتے ہیں ان کو
 اپنے نفس کی طرف نسبت کرے اور جو حقیقی خالق و فاعل ہے اس کی طرف سے مشاہدہ نہ کرے
 تو یہ کام مومن کامل کا نہیں ہے مومن کامل وہ ہے جو ان افعال و احوال کے صدور پر اپنے غلط
 کی حمد و ثنا کرے اسلئے کہ بندہ کے تمام افعال کا خالق تو اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ یہ بندہ تو محض
 ان افعال کا جائز ظہور ہے پس نفس کی طرف نسبت کیسی اور وہ حمد و ثنا اسکو اتنی جہلت
 نہ دے کہ ان افعال کو کسی درجہ میں بھی اپنے نفس کا فعل دیکھے بلکہ ہر آن خالق کی حمد و ثنائیں
 محو ہو اور اللہ تعالیٰ کے حقوق کی بجآوری ہی اسکو پیش نظر ہو اور اپنے نفس کے مزہ کی طرف
 باطل التفات نہ ہو یعنی عبادات اور طاعات کے ادا کرنے میں قلب کا منظور نظر بجآوری
 احکام و ہدایت کی طبع یا دوزخ سے نجات یا طاعت کی حلاوت اسکا مقصود اور ملتفت الیہ نہ ہو
 اور اگر یہ چیزیں نظر میں ہوں تو بندگی اور غلامی میں وہ غفل نہیں ہے غلام کا کام تو غلامی ہے
 نہ کہ اپنے مزہ یا اپنا کوئی مطلب و غرض۔

اگر نفوس کی خواہشات اور شہوات کے میدان اور ان کی عادات و مالومات کے جولا نگاہ نہ ہوتے تو خداوند تعالیٰ کی بارگاہ عالی کی طرف چلنے والوں کی سیر و سلوک ہی نہ ہوتا کیونکہ اس چوٹی بچپول تعالیٰ شانہ کے اوتیرے درمیان میں حسی مسافت نہیں ہے جو تیرے سفر سے طے ہو جاوے اور اسکے اوتیرے فیما بین جدائی نہیں ہے جو تیرے وصل سے محو ہو جائے۔ ف سیر اور سلوک کے معنی لغت میں رستہ چلنے کے ہیں اور اصطلاح صوفیہ میں سیر الی اللہ اور سلوک کے معنی یہ ہیں کہ نفس کی خواہشوں اور طبیعت مقصیاتی کے غلبہ کو مجاہدہ و ریاضت و طاعات و ذکر اللہ سے اتنا مغلوب و مضمحل کرنا کہ اللہ و رسول کے احکام کے مقابل میں وہ ابھرنے نہ پاویں اور قلب حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول اور اس کی طاعت میں سرگرم رہے اور احکام شرعیہ اسکے لئے طبیعت بنجایں اسی کا نام سلوک ہے اور یہی وصل ہے۔ اور یہی خدا تعالیٰ تک پہنچنا ہے اب شیخ کے ارشاد کو سمجھو فرماتے ہیں کہ اگر نفوس کی خواہشات اور شہوات اور نفس کی عادات اور مالومات چیزوں کے میدان نہ ہوتے میدان ان خواہشات و غیرہ کو اسلئے فرمایا کہ نفس ان خواہشات میں دوڑا دوڑا پڑتا ہے یعنی یہ خواہشات نفسانیہ انسان کے اندر نہ ہوتیں تو سالکین کا اللہ تعالیٰ کی طرف چلنا اور خدا تعالیٰ کے رستہ کو قطع کرنا ہی نہ ہوتا اسلئے کہ سلوک اور سیر الی اللہ کا حاصل ہی یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کو حکم الہی کے ماتحت نہیں رکھنے کے لئے مجاہدہ و ریاضت کرنا اور جب یہ خواہشات کا میدان نہ ہوتا تو سلوک اور سیر الی اللہ کا بھی وجود نہ ہوتا اسلئے کہ سلوک اور سیر جسکے معنی رستہ چلنے کے ہیں وہ تو یہاں مراد ہو ہی نہیں سکتے یہ معنی تو جب ہوں جبکہ خدا اور بندہ کے درمیان کوئی مسافت اور رستہ ہو اور وہ رستہ بندہ کے چلنے اور سفر کرنے سے طے ہوتا ہو اور مسافت یہاں نہیں اسلئے کہ مسافت تو اجسام اور محسوسات کے درمیان میں ہوتی ہے اور حق تعالیٰ شانہ کی ذات عالی اس سے پاک ہے اور نیز اللہ تعالیٰ سے وصل کے معنی بھی یہی ہیں کہ اپنے نفس کے دعوے اور خواہشیں مغلوب کر دی جاویں اور اگر یہ معنی نہ لئے جاویں تو خدا تعالیٰ اور مخلوق کے درمیان کوئی جدائی نہیں اگر جدائی حسی ہوتی اور سالک رستہ کو کر کے اس جدائی کو اٹھا دیتا اور اس سے جا ملتا تو اس صورت میں وصل کے اصلی معنی کا تحقق ہوتا اور یہاں جدائی حسی ہی نہیں جو وصل

محو ہو جائے اس لئے کہ تھتالی بندوں کے ان کے نفوس سے بھی قریب تر ہو چنانچہ ارشاد ہو: *نفوس البہ من جبل الودین* یعنی ہم انسان کے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہیں پس اُجود کو کچھ ہو وہ نفس کا ہے اسکو ہی مٹانا اور مغلوب کرنا ہے۔

باب امیدیم میں میانہ روی اختیار کرنے کے بیان میں

لغزش اور مصیبت صادر ہونے کے وقت عفو کی امید میں نقصان کا ہونا اپنے اعمال پسندیدہ پر اعتماد کی علامت ہو۔ ف جاننا چاہئے کہ عارفین کا اعتماد ہر امر میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہوتا ہے اور سو اے اللہ تعالیٰ کے اور کسی پر نہیں ہوتا ہے کہ اپنے احوال اور عظم اور اعمال نیک کہیں پر اعتماد نہیں کرتا ان کی نظر ہر وقت اور ہر امر میں اپنے رب کی طرف ہوتی ہے پس ان حضرات کا کوئی طاعت و عمل نیک ہوتا ہے تو یہ عمل ان کی امید کا اندیشہ نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے انکو یہ خیال ہو کہ اس عمل کی وجہ سے ہمارے درجات میں زیادتی ہوگی اور اگر کوئی لغزش یا گناہ ان سے ہو جاتا ہے تو یہ ان کی امید میں کمی نہیں آنے دیتا بلکہ امید و رجحان کے بہتے ہیں اس لئے کہ اپنے اعمال کی طرف تو ان کی نظریں نہیں خواہ نیک عمل ہو یا بد اور جو لوگ عارف نہیں ہیں وہ چونکہ اپنے نفس کے اوپر متد ہیں اس لئے نیک عمل کر کے ان کی امید بڑھتی ہے اور خوش ہوتے ہیں کہ اب ہم لائق مغفرت و جنت کے ہو گئے اور گناہ کرنے کے بعد ان کی امید رجحان کم ہو جاتی ہے اس لئے کہ چونکہ اپنے نفس اور اس کے اعمال کی طرف نظر ہے تو اس گناہ کو رجحان کے اندر داخل جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ رجحان کو روکنے والا ہے حالانکہ حق الامر یہ ہے کہ بندہ کا عمل نہ مغفرت اور رجحان کرانے والا ہے اور نہ مغفرت کو روکنے والا ہے جس کی مغفرت ہوگی رجحان سے ہوگی لیکن یہ معلوم کر کے نیک عمل کو ترک کرنا اور اعمال بد کو اختیار کرنا حماقت اور بھالت ہے اعمال صالحہ مامور بہا اور اعمال باطلہ منہی عنہا ہیں لیکن مدار کا رانہ نہیں ہے مدار حص رجحان پر ہے پس شیخ فرماتے ہیں کہ لغزش صادر ہونے کے وقت رجحان کی امید میں کمی آجانیہ علامت اس کی ہے کہ اس شخص کے نفس میں ابھی استعداد و گہوارے اسکو اپنے عمل پر اعتماد ہے

چاہتے کہ آگے بڑھے اور اپنے اعمال کو نظر قلب سے ساقط کرے اور امید و اعتماد اللہ کی رحمت پر رکھے لیکن اس مضمون سے کوئی یہ نہ سمجھے کہ گناہ کے بعد مذمت و استغفار بھی نہ چاہتے نہ استغفار تو ضروری ہے اور مومن ضرور کرے گا۔ مگر اسکے ساتھ ہی اسکو مایوسی رحمت سے نہ ہوگی اور امید کی صفت اس کی برقرار رہے گی۔

اگر تجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا تو تیری مذمتوں کی حمایت نہیں اور اگر اپنا وجود و کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو تیری خوبیوں کی کوئی انتہا نہیں۔ و نفس کی پیدائش بدی اور شرارت پر ہے اور جو کچھ نیک عمل اس سے ہو جاتا ہے وہ حق تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے اور اگر حق تعالیٰ نے تجھ کو تیرے نفس کی طرف لوٹا دیا یعنی تجھ کو تیرے نفس پر چھوڑ دیا تو فضل و توفیق کو روک لیا تو پہر تیری برائیوں کی کوئی انتہا نہیں اسلئے کہ نفس تو تمام برائیوں اور شرارتوں کا مجموعہ ہے جب توفیق الہی اس کی رہبر نہ ہو تو اس سے بجز برائیوں کے کچھ ہی نہ ہوگا اور اگر حق تعالیٰ نے اپنا وجود اور کرم تجھ پر ظاہر فرمایا تو اسکے وجود و کرم کی تو کوئی انتہا نہیں تو تیری خوبیوں کی ہی کوئی نہایت نہ ہوگی غرض یہ ہے کہ نفس کی خواہیوں سے نجات بدولن التجار و توبہ الی المدد کے ممکن نہیں ہوں اگر بندہ سے نیک اعمال صادر ہوں تو ان کو محض حق تعالیٰ کے فضل و کرم سے مشاہدہ کرے اپنے نفس کی طرف نسبت نہ کرے اور گناہ و شرارت ہو تو اپنے نفس سے جانے۔

جس نے اپنے کلام کو اپنی نیکو کاری کا نتیجہ ملاحظہ کر کے کلام کیا اس کی بدکرداری اسکو رحیا و خجالت سے اساکت کر دو گی اور جس نے احسان مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ مشاہدہ کر کے کلام کیا۔ محصیت اس کی زبان بند نہ کرے گی۔ و جو شخص مریدیں اور دیگر عوام کو وعظ و نصیحت کرے یا حقیقت و معرفت کی باتیں بتلائے اور اسکے قلب کی نظر اس پر ہو کہ یہ علوم و معارف جو میرے قلب میں آئے ہیں یہ میرے اعمال صالحہ کا نتیجہ ہے اور میں جو دوسروں کو نیک باتیں بتلاتا ہوں میرے اندر یہ موجود ہیں تو اس شخص سے اگر کوئی گناہ اور بدکرداری صادر ہوگی تو اس پر حیا کا غلبہ ہوگا کہ میں دوسروں کو کس منہ سے بتلاؤں جب خود ہی مبتلائے معاصی ہوں اور انکی زبان کو بند

کر دیگی اسلئے کہ نشانہ اور محرک اسکے بولنے کا اسکا اپنے آپ کو مصلح سمجھنا اور اس وعظ و نصیحت سے خود موصوفہ جانتا تھا جب وہ نہ رہا تو زبان نہ چلے گی اور یہ اس شخص کا حال ہے جس کی نظر اپنے نفس اور اپنے اعمال کی طرف ہو عارف کا یہ حال نہیں اسکا حال یہ ہو کہ اپنے علوم و معارف کو اپنے مولیٰ حقیقی کے فضل سے مشاہدہ کرے گا اور اپنے نفس کی طرف کسی درجہ میں بھی نسبت نہ کرے گا بلکہ ذوقی طور سے اس پر یہ حال ہوگا کہ میری مثال بالکل شادی کرنیوالے کی ہو کہ بادشاہ کا یہ حکم ہے تو اگر اس شخص سے کوئی گناہ بھی ہوگا تو وہ گناہ اس کی زبان کو بند نہ کرے گا بلکہ اسی بشاشت اور نشاط سے بولے گا جیسا کہ اس گناہ سے پہلے بولتا تھا اس لئے کہ اسکے بولنے کا محرک اسکا اپنے کو مصلح اور نیک مشاہدہ کرنا نہ تھا بلکہ اسکے کلام کا مشہق تہلی کا فضل اور احسان کا مشاہدہ تھا کہ یہ اسکا فضل ہو کہ مجھ کا لائق اور لائق شخص پر یہ علوم القافراے اور فضل احسان کا دیر ہر وقت جاری ہو اسلئے اس کی کلام بھی کسی وقت بند نہ ہوگی۔

جب تو یہ چاہے کہ امید کا دروازہ تیرے لئے مفتوح ہو تو اپنی طرف اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ کے احسانات کا مشاہدہ کر اور جب چاہے کہ خوف کا دروازہ تجھ پر کھلے تو جو کچھ تجھ سے نا فرمانیاں اور بے ادبیاں اس کی جناب میں صادر ہوئی ہیں ان کا مشاہدہ کرے ف جانتا چاہے کہ سالک کو اپنے نفس کی حالت اور اس کی برائیاں اور مواہمی جو اس سے صادر ہوئے ہیں پیش نظر ہوتے ہیں تو قلب اس سے بہت متبعض اور پریشان ہوتا ہو اور بعض اوقات ناامیدی اور یاس قلب پر غالب ہو جاتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ناامیدی اور یاس ہو جاتا کفر ہے اور نیز بعض اوقات ایسی زیادہ ہوتی ہو تو نماز روزہ وغیرہ سب چھوٹ جاتا ہو اسلئے ضرورت اکی ہوتی ہو کہ امید کا پہلو غالب ہو تو اس وقت اس سالک کو چاہئے کہ ہوش نبھانے سے لیکر اتناک جو اس پر تھتالی کے ظاہری اور باطنی احسانات ہیں یا کرے اور قلب کے پیش نظر کرے اور سمجھے کہ اگر تھتالی کو مجھے بالکل ہلاک اور ضائع کرنا منظور ہوتا تو میرے حال پر ایسے الطاف کیوں ہوتے دیر تک اسکا مراقبہ کرے امید یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس امید کا دروازہ اس پر کھلیگا اور ایسی کی کیفیت جو طاری ہوگئی تھی وہ جاتی رہیگی اور بعض مرتبہ اسکے برعکس

کیفیت یہ ہوتی ہو کہ اپنے نیک اعمال مشاہدہ کر کے عجب اور فرح پیدا ہوتا ہو اس وقت اپنی نافرمانیاں اور ماضی اور محتالی کی جناب میں جو بے ادبیاں ہوتیں ہیں انکو پیش نظر کرے تو خوف پیدا ہو جائیگا غرض قلب پر نہ یاس کو غلبہ دے اور نہ امید اتنی بڑھا دے کہ نہ رہو جائے۔ توسط اختیار کرے سچی رجا اور امید وہ ہو جو اعمال پسندیدہ کے ساتھ میں ہو۔ ورنہ اُمید (جھوٹی امید) خوف اللہ تعالیٰ سے امید وار رحمت کے ہونے کی صفت اہلی اور سچی وہ ہو جس کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں یعنی جو اس شخص کو اعمال صالحہ کے محرک ہوا سوائے کہ جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہو اس کے اسباب کے حاصل کرنے میں پوری کوشش کرتا ہو دیکھو جو شخص کھیتی کاٹنے کی امید کرے وہ بونے جوتے پانی دینے میں پوری کوشش کر لیتا ہو اس وقت امید کرنا اسکا صحیح اور چاہتا ہو اسی طرح جو رحمت اور مغفرت و جنت کی امید کرے تو یہ امید صحیح اور سچی قوت ہوگی جبکہ رحمت اور جنت کے جو اسباب عادتاً تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں یعنی اعمال صالحہ اور ماضی سے باز رہنا ان میں پوری کوشش اپنی مقدور بہر خرچ کرے اور اگر اعمال صالحہ نہیں کرتا ہو اور خلاف شریعت کام کرتا ہو تو اس کی امید صحیح نہیں اور اسکو امید کھانا غلط ہے بلکہ یہ تناسل ہے جیسے کوئی شخص موسم زراعت میں نہ زمین میں ہل پہر اوسے نہ پانی دے نہ بچ ڈالے اور کھیتی کاٹنے کی تنہا رکھے

اگر تجھ کو اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ کی نسبت بوجہ اسکی صفات کمالیہ کے حزن ظن نہیں ہو جو خاصانِ بارگاہ کے لئے قابل ہی تو تو اپنے ساتھ اس کے حزن محالہ ہی کے سبب اسکی نسبت حزن ظن پیدا کر کیا تجھ کو اس نے اپنے احسانات کا ذخیرہ نہیں بنایا اور کیا تیری طرف اس نے صرف اپنے انعامات نہیں بھیجے۔ وہ مومن وہ ہو چاہے رب کیساتھ نیک گمان رکھے کہ میرے ساتھ جو معاملہ ہوگا وہ عین حکمت اور مصلحت اور بہتری کا ہو گویا جیسے طبیب کو مارا ہو یا ناگوار اور اسکی وجہ یہ ہو کہ محتالی کی ذات پاک کے لئے تو سوائے کمالات اور صفات جلیلہ کے کوئی صفت نفع دہاں نہیں ہو تو وہاں سے جو کچھ بھی ظاہر ہوگا۔ وہ عین مصلحت اور حکمت ہو پس اگر تجھ کو اپنے مولیٰ حقیقی کے ساتھ اس کی صفات کمالیہ کی وجہ سے نیک گمان نہیں ہو اگرچہ اس کے صفات کمال کا مقتضا تو یہ تھا کہ بلا وجہ اس کے ساتھ

گمان نیک بلکہ یقین کامل بھلائی کا رکھنا چاہئے تو تولپنے ساتھ اپنے معاملہ کو غور کر کہ تیرے ساتھ ہکا
 برتاؤ جب تک کیا رہا ہے کیا تو اسکے بے انتہا احسانات کا خیر گز نہیں ہو کہ تجھ کو پیدا کیا کان ہاتھ ناک
 پاؤں آنکھ قسم قسم کی نعمتیں عطا فرمائیں اور ہر وقت نعمتوں میں غرق ہو۔ اور کیا انعامات کے
 سوا کچھ اور بھی تو دیکھتا ہے ہر آن میں انعامات تیرے اوپر پہنچ رہا ہو تو یہ معاملہ اور برتر تو بھی
 اسکو چاہتا ہو کہ آئندہ بھی اسکے ساتھ تو حسن ظن رکھے۔ صفات کمال کی وجہ سے حسن ظن مولیٰ تعالیٰ
 شانہ کیساتھ ہوتا یہ درجہ تو خاص لوگوں کا ہے اگر کیسی کو میسر نہ ہو تو حق تعالیٰ کے انعامات ہی
 کا مشاہدہ کر کے حسن ظن رکھے

جس نے اسکو غریب و دشوار جانا کہ مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ اسکو اسکی شہوات نفسانیہ کے پیچھے
 سے چھوڑا دیگا اور قیہ غفلت کی نگاہ کیا تو اس نے غیرتنا ہی قدرت الہی کو بے رحم کا وہیہ لگایا۔ اور اللہ
 برتری پر قدرت والا ہے ف جو لوگ دنیا کے دہندوں اور مشاغل میں مبتلا ہیں اور مولیٰ تعالیٰ
 شانہ کی یاد سے غافل ہیں انکو کبھی کبھی اللہ والوں کو دیکھ کر حرص اور شوق ہوتا ہو کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ
 یاد میں لگیں اور یکسر سے دنیا کے بظرف کریں لیکن نفس فوراً ادا مانتا ہوا اور کہتا ہو کہ بھلا ہمسے یہ دہندہ
 کیسے چھوٹ سکتے ہیں اور ہماری کہاں قسمت ہو کہ ہم ایسے ہو جاویں ہم تو بری طرح پھنسے ہو ہیں۔ یا
 بعض فکر مشاغل لوگ باوجود ذکر و شغل اور بجا بندہ دریا صفت کے اپنے نفس کی شہوات کو ویسا ہی دیکھتے
 ہیں جیسے پہلے تھیں تو انکو دوسرے ہوتا ہو کہ بس جی ہماری یہ شہوات مغلوب نہوں گی ہمارے نفس کا دست
 ہوتا اور صلاحیت پر آنا بہت دشوار ہو یا وہ لوگ جکے قلوب میں ذکر اللہ نے اثر تو کیا ہو لیکن اسکو سونچ
 اور غمگی نہیں کبھی غفلت ہو جاتی ہو کبھی کیفیت ذکر کی خامی ہو جاتی ہو سالہا سال ہو گئے لیکن انتقامات
 نصیب نہیں ہوتی ان کو خیال ہوتا ہو کہ بس ہم ایسے ہی رہیں گے اور ہماری غفلت کا جانا و شواہ ہے
 تو ایسے لوگوں کی نسبت شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے یہ بات دشوار و عجیب جانی کہ قادیانی اسکو
 اسکے شہوات نفسانیہ کے پیچھے سے چھڑائے گا اور قیہ غفلت سے نکال دیگا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی
 قدرت غیرتنا ہی کو گویا بے رحم کا وہیہ لگایا اور گویا زبان حال سے یہ ظاہر کر رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر شے

پر قیاد نہیں ہو۔ حالانکہ وہ ہر شے پر قیاد رہا اور مجملہ اسکے اسپر مٹی قیاد رہی کہ تم کو شہوات نفسانیہ و غفلت کے پنجہ سے رہائی دے اور اپنی یاد کی چاشنی نصیب فرمائے اور اپنا بنا لے پہر یوسی کی کیا وجہ دیکھو بہت سے اولیاء اللہ ابتدائی حالت میں کیسے کیسے معاصی میں مبتلا رہے ہیں پہر حق تعالیٰ کا فضل و کرم ہوا اور ان کو ایسے مراتب نصیب فرمائے کہ وہ مقتدا اور صاحب سلسلہ ہو گئے تو مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔

شہوت نفسانیہ کو دلیں سے بجز روکنے والے خوف کے (جو مشاقفات جلال یا قیام کے اہمال سے پیدا ہو) یا بقول کر کرنا والے شوق کے (جو صفات جمال اور جنت کی لذتوں کے مشاہدہ سے حاصل ہو) کوئی چیز نہیں کمال مکتی۔ ف پہلے یضمون کہ چکا ہو کہ کوئی شہوت نفسانی جب دل میں جم جاتی ہو تو یہ مرض بہت سخت ہے یہاں اسکا معالجہ ارشاد فرماتے ہیں معالجہ اسکے دو ہیں خوف اور شوق۔ خوف یا توقیامت کے ہولناک واقعات سے ہو تو یہ خوف کی عام لوگوں کے لئے یہ یا محتقائی کی صفات جلال جیسو اسکا قہار و جبار تقم ہونا پیش نظر میں اور یہ خوف کی خاص لوگوں کو ہوتی ہو اور تدریس اس خوف کے حاصل ہوئی یہ ہو کہ قیامت اور شر و نشر و جہنم کے ہولناک واقعات اور مایوسی کی سسراؤں کو سوچے اور فکر کیا کرے چند روز بعد خوف قلب میں پیدا ہوگا اور رفتہ رفتہ قلب میں راسخ ہو کر شہوات کے غلبہ محبت کو فنا کر دیکھا اور شوق یا جنت کی لذت نعمتوں کے پیش نظر ہونے سے ہو یہ شوق کی قسم برابر اور نیک کار بندوں کو ہوتی ہو اور یہ یا محتقائی کی صفات جمال جیسا اسکا جن رحیم و دودھنا قلب کے سامنے ہونے سے پیدا ہوا اور یہ شوق کی قسم اہل خصوصیت کا حصہ ہو لیکن یہ یاد رکھنا چاہئے کہ معمولی خوف اور معمولی شوق قلب سے شہوت کی جڑ کو نہیں اکھاڑ سکتا اسلئے کہ جوشی زیادہ جم گئی ہو اسکے نائل کرنے کے لئے بہت قوی سبب کی ضرورت ہو اسلئے خوف و شوق کا حال جب نہایت قوی ہوگا کہ قلب کو تمام طرف سے علیحدہ کر کے اپنے میں لگا لے اسوقت دوسری شے قلب سے نکلے گی اور یہ بہت ظاہر بات ہے دیکھو کسی چیز کا آدمی پر اگر خوف غالب ہو جائے کسی شے کا بے انتہا شوق ہوتا ہو تو سوائے اسکے سب

چیزیں مل سے نکل جاتی ہیں اسی واسطے شیخ نے خوف روکنے والا اور شوق بھرا کر نبی والا فرمایا مطلق
خوف اور شوق نہیں فرمایا۔

جس عمل میں تو نے لذت محسوس نہیں پائی اس کے قبول ہونے سے یا اس نہ ہو کیونکہ یہاں
اوقات جس عمل کا کچھ کثرت ہو دنیاوی لذت و حلاوت عطا نہیں ہوا وہ بھی قبول ہو گا تاہم خوف محسوس
کامل یہ ہے کہ حقیقی کی عبادت میں بندہ کی حالت یہ ہو کہ گویا خدا کو دیکھ رہا ہے یعنی اس کے تمام
حواس اور اعضاء اس سر تا پا متوجہ الی اللہ ہوں شیطانی اور نفسانی اغراض وادام و دوساوس کا نام نہ
ہو اور اس محسوس کی لذت سر سے پر تک اس پر طاری ہو اگر حقیقی کے فضل و یاری محسوس عبادت
میں کسی کو نصیب ہو تو یہ اس بات کی علامت ہو کہ اس کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کے دربار عالی میں مقبول ہو
اور اگر کسی عمل میں ایسی لذت محسوس کی نہ پائے تو اس کے قبول ہونے سے ناامید نہ ہونا چاہئے اس لئے
کہ محسوس کی لذت عمل کے مقبول ہونے کی محض علامت ہو شرط نہیں ہو تو اگر کسی شیخ کی علامت
موجود نہ ہو تو عقلاً یہ ضروری نہیں ہو کہ وہ شیخ ہی موجود نہ ہو اس لئے کہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ملکوی عمل کا
ثمرہ دنیا میں عطا نہیں ہوتا یعنی اس میں لذت و محسوس نہیں ہوتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا
ہو اور دار آخرت میں اس کا بدلہ ملتا ہو۔

تیسرے باب دعا کے آداب کے بیان میں

بادو گز گز لانے کے دعائیں عطا کی وقت میں تاخیر کا ہونا کچھ قبولیت دعا سے یا اس نہ
کرتے کیونکہ وہ تیسری اجابت کا کفیل ہے اس میں ہوا ہو جس کو وہ تیسرے لئے پسند فرماتا ہے جس کو تو اپنے
لئے پسند کرتا ہے اور جس وقت وہ چاہتا ہے وہ جس وقت میں تو خواہش کرتا ہو بعض عوام کہہ کرتے ہیں
کہ تم تو بہت دعا کرتے ہو مگر قبول نہیں ہوتی اور بعض جو ذرا نیک کہلاتے ہیں ان کا خیال یہ ہو کہ
ہم تو گناہگار ہیں ہماری دعا کیا قبول ہوتی گناہ کو مانع قبولیت دعا کا جانتے ہیں بعض فقر کا شغل ہی
اس موسم میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ہم برسوں سے ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں لیکن ہماری حالت دیر

نہیں ہوتی نضائیت اسی طرح باقی ہر دلوں سے دعا بھی کرتے ہیں اور تمنا بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہم کو علائق نفس سے خلا بھی نصیب کرے اور کثرتِ دعا کا یہ ہو جاوے لیکن نہیں ہوتی اس سے ان کو ایک قسم کی مایوسی ہوتی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ سب کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ باوجود اگر گڑبڑا نے اور عجز و زاری سے دعا مانگنے کے جو وہ مراد نہیں ملتی تو اس سے تم دعا کے قبول ہونے سے ناامید نہ ہو جاؤ اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دعا کی قبولیت کا وعدہ فرمایا ہے اُسکے ساتھ یہ نہیں فرمایا کہ جو چیز تم مانگو گے وہ ہم تم کو دینگے اسلئے کہ ہمارے عقل اور علم بہت نا کافی ہے بسا اوقات جو شی ہم طلب کرتے ہیں بعینہ اسکا دینا ہمارے لئے بہتر نہیں ہوتا اور محتالی ہمہ ہاں سے زیادہ حیم اور شفقت فرماتا ہوا ہے اور ہمارے مصلحتوں کو جسے بہتر جاننے والا ہوا اسلئے وہ ہمتی نہیں دیتا دیکھو کچھ اگر مضر شی کی ضد کرے تو ماں ہرگز زندگی اور اس کو بہتر شے جو اسکے لئے نافع ہوگی وہ دے گی تو یوں کہنا صحیح نہیں ہو کہ ماں نے بچہ کی درخواست کو رد کر دیا پس وعدہ کا مطلب یہ ہو کہ جو تمہارے لئے ہم پسند کریں اور ہمارے علم میں بہتر ہے بہتر ہو وہ دینگے خواہ وہ ہشی دیں یا اس سے بہتر آخرت میں دیں یا دنیا ہی میں کسی بلا کو دفع کر دیں اور اسی طرح بعض اوقات وہ ہشی ملتی ہے لیکن دیر میں ملتی ہے اسکا بھی یہی سبب ہے کہ اسی وقت میں اگر وہ ہشی ملجائے تو اس بندہ کے لئے دین یا دنیا کے لئے مضر ہوگا اسلئے تاخیر سے ملتی ہے قبولیت کا وعدہ اس وقت میں ہے جبکہ دنیا مصلحت ہو پس بندہ کو چاہئے کہ اپنی عقل کو دخل نہ دے اور برابر اپنے مولیٰ سے مانگتا رہے اور قبولیت سے مایوس نہ ہو۔

موعود کا واقع نہ ہونا بھگوارا ہما (وعدہ کے سچے ہونے میں اگرچہ اس وعدہ کے پورا ہونیکا وقت ہی مقرر کیوں نہ کیا گیا ہو شک پیدا نہ ہو کہ یہ شک تیرے عقل کی آنکھ پھوڑ دے اور چرخ قلب کا نور بجھا دے۔ ف موعود وعدہ کی ہوتی ہے۔ اگر کسی اللہ کے بندے سے خواب میں یا بدلتو الہام کے یا کسی فرشتہ کی زبانی محتالی شانہ کی طرف سے کسی بات کا وعدہ کیا گیا ہو اور اگرچہ اس وعدہ کا وقت بھی مقرر کر دیا گیا ہو مثلاً یہ کہ فلاں تاریخ میں بارش ہوگی یا فلاں ماہ میں قحط جا تا رہے گا اور پھر اس وقت میں وہ بات پوری نہ ہوئی تو اس کا اس وعدہ کے سچے ہونے میں شک نہ کرنا چاہئے

ممکن ہے کہ جس چیز کا وعدہ کیا گیا کہ فلاں ماہ یا فلاں تاریخ میں ایسا ہوگا اسکے کچھ شرط اور اسباب ایسے ہوں کہ کسی مصلحت اور حکمت کے لئے یا اس بندہ کے ابتلا اور امتحان کی غرض سے اسکو نہ بتلائے گئے ہوں تو وہ وعدہ سچا ہے اسلئے کہ مطلب اسکا یہ ہوگا کہ فلاں شرط یا سبب اگر ہوگا تو یہ بات اس تاریخ میں واقع ہوگی اور وہ شرط پائی نہیں گئی اس لئے وہ واقعہ نہ ہوا تو وعدہ کے سچے ہونے میں اس شخص کو شک نہ کرنا چاہئے کہ یہ سخت بے ادبی اور جہل و حماقت و کبر کی علامت ہے اور عقل کی آکھ کو نابینا کر نیوالی ہوا اسلئے کہ وعدہ آپ میں تکلف نہیں ہوتا تو وارث و مورثانہ ان اللہ کا مختلف المیہ داد و نیر اس گستاخی سے اندیشہ و کہ قلب کا نور اور دولت باطنی کا چرل غوا اسکو حاصل ہو بھی جائے بلکہ چاہئے کہ ادب اور بندگی کی شان کو کسی وقت ہاتھ سے نہ دے اور تمام نقائص شرار کو اپنی طرف منسوب کرے اور اپنی بصیرت و سچہ کو کوتاہ جانے اور یہ شیخ ارشاد کشف والہام صحیح کے متعلق جو خیالات و اوہام کا اعتبار نہیں۔

اپنے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ سے تیرے ان اشیاء کے طلب کرنے میں جھکاؤ خود وضامن ہو اس کی نسبت نہ خبیثہ کا اتہام ہو اور اسکا قرب شاہدہ طلب کرنا یہ اس کو غائب ہونے کی علامت ہے اور اس کے اختیار کا طلب کرنا خواہ وہ اغراض دنیاویہ ہوں یا احوال و مقامات تیری جیجائی کے سبب ہے اور سوائے اپنے مالک حقیقی کے دوسرے سے تیرا طلب کرنا اس کی بارگاہ عالی کی بُتد اور دوری کی وجہ سے ہو۔ وقت چند امور ضروری اس مقام پر سچہ لینا ضروری ہیں اول تو یہ کہ سالکنا کر شافل کے لئے جس کے قلب میں ذکر کا اثر کچھ سرایت کر گیا ہو ثرا بہتم بالشان کام بید اوائے خرائض و اجیات یہ ہو کہ ہر وقت اپنے قلب کی طرف مشغول ہے اور صوارف و وساوس خطرات کو قطع کرے اور حقیقی الٰہی ذات پاک کی طرف اپنے نقطہ توجہ کو بالکل یہ صرف لکھے یہاں تک کہ یاد و فکر نہ رہے سچہ ہو جو اسے دوسری یک تصوف و معرفت کا خلاصہ ادب حضرت حق کا ہر ای واسطے بزرگوں کا مقولہ و التصوف کلام ادب تیسرے یہ کہ جب تک سالک کے اندر سے شہوات نفسانیہ نہ جاویں اور فناء نفس نصیب نہ ہو اسکے سبب اعمال خواہ وہاں ہوا یا نماز روزہ ہونے کی آمیزش ہو خالی نہیں ہوتے ایسا واسطے اسکو

بڑا اہم کام شغل قلب ہو تاکہ ذکر کا غلبہ ہو اور نفس کی آمیزش اعمال سے لٹھے اور اخلاص نصیب ہو اب
 شیخ کے ارشاد کا خلاصہ سمجھئے کہ فرماتے ہیں اسے سالک تیر کچھ طلب کیا کرنا چاہتے ہیں اور یہ چار وقت میں
 طلبہ دعا کی خداوند بارگاہ کے ادب کے خلاف ہیں اول تو یہ کہ خدا تعالیٰ سے ایسی چیز مانگے کہ جسکے دینے کا
 اُس نے ذمہ لیا ہے جیسے رزق کی وسعت وغیرہ چونکہ نفس تیر باقی ہو تو اس مانگنے میں ضرورتاً یہ اسکا
 ہو گا کہ اگر مانگوں کا تو ملیگا ورنہ شاید نہ ملے تو یہ حق تعالیٰ پر نہ دینے کی تہمت ہو۔ اور جس شئی کا ملنا یقینی
 ہو اس میں تردد اور شک ہو تو ایسی طلب باندہ اور جو تیرے لئے اہم کام ہو یعنی اپنے شغل میں لگنا وہ اگر
 تو عارف ہوتا تو تیرا مانگنا اخلاص ہو مگر تو اپنے مانگنے کو دینے میں نخل نہ بچھتا اور اس کا مانگنا اُس
 شے کے ملنے کے لئے نہ ہوتا اس لئے کہ وہ لامحالہ ملکر رہیگی اس لئے کہ اسکا وعدہ ہو بلکہ عارف
 کا مانگنا اپنے اظہار بندگی اور افتاد و احتیاج کے لئے ہوتا پس تو چونکہ عارف کامل نہیں ہو اسلئے
 تیر یہ مانگنا خالی از کدورت نہیں ہو دوسرے یہ کہ تو اسکے قرب اور مشاہدہ کو طلب کرے یہ بھی تیر
 منصب کے خلاف ہو اسلئے کہ تیرے لئے قرب مشاہدہ اپنی حالت میں مشغول ہونا ہو جب تو قرب
 اور مشاہدہ کی طلب میں لگا تو قرب اور مشاہدہ جو تجھ کا حال تھا اس سے غائب ہو گیا تیرا یہ طلب کرنا
 بھی مناسب نہیں تجھ کو ایک سکندر ہی بارگاہ عالی نے اپنی اپنے مولیٰ کی طرف توجہ کرنے سے غائب نہ ہونا
 چاہئے اور تیسرے یہ کہ تو اپنے مولیٰ سے غیر مولیٰ کو طلب کرے خواہ وہ دنیا کی چیز ہو یا کوئی حل و رہ
 و مقام کی طلب ہو یہ طلب تیری بیجائی کے سبب ہے اسلئے کہ طالب مولیٰ ہو کر غیر مولیٰ کو طلب
 کرنا تیری بیجائی ہے اگر تجھ کو حیا ہوتی تو اس سے کوئی شئی طلب نہ کرتا اور اس کی ہنوری میں لگا
 رہتا۔ چوتھے یہ کہ سوائے مالک حقیقی کے دوسرے سے کوئی چیز مانگنا یہ اپنے مولیٰ سے دوری اور
 بُعد کی وجہ سے ہے اگر تو قریب ہوتا تو غیر سے ہرگز نہ مانگتا اور چھٹی شتم طلب کی عافین کی ہو کہ وہ
 اللہ تعالیٰ سے جو شئی بھی طلب کرتے ہیں ان کی نظر اس شئی پر نہیں ہوتی بلکہ اظہار احتیاج اور
 اور اپنا فقر اور خالی محض ہونا اور ہر بات میں مولیٰ کریم کے در کا بھیک مانگا اُل ہونے کو ظاہر کرنا ان
 کو مقصود ہو اور تیر اس مانگنے کو بھی وہ اللہ کی مدد سے جانتے ہیں اسکو بھی اپنی طرف نسبت نہیں فرماتے

پس ان کی طلب اللہ بالمدد ہوتی ہے۔

اے سالک اپنی ہمت کو اپنے مولیٰ کریم کے غیر کی طرف نہ بڑھا کیونکہ کریم سے امیدیں تجاویز نہیں کرتیں۔ وہ عالی ہمت شخص اپنی حاجات کو کریم پر پیش کیا کرتا ہے اور جو فی الہمت اور پست حوصلہ ہی اسکے پاس نہیں جاتا اور کریم حقیقی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا اس لئے کہ کریم اسکو کہتے ہیں کہ جب مجرم پر اسکو قدرت حاصل ہو موافق کر دے اور جب وعدہ کرے پورا کرے اور جب دے تو امید سے زیادہ دے اور اس کی کچھ پروا نہ کرے کہ کتنا دیا اور نہ یہ کہ کس کو دیا اور جو اسکی پناہ میں آئے اسکو ضائع نہ کرے اور رسائل اور سفارشیدوں کی اسکے یہاں ضرورت نہ ہو اور یہ صفات کامل درجہ میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی میں نہیں ہیں تو اسلئے فرماتے ہیں کہ اے سالک اپنی ہمت کو اپنی حاجتیں رفع کرنے کی واسطے اپنے مولیٰ کریم کے سوا دوسرے کی طرف مت بڑھا اسلئے کہ حق تعالیٰ کے سوا کوئی کریم نہیں اسکے سامنے سب دنی الہمت اور پست حوصلہ ہیں تو امیدیں ہی سو والبتہ رکھنا چاہئے اس سے گزر کر دوسرے کی طرف ہاتھ نہ پھیلاؤ اس مقام پر یہ امر سمجھ لینا چاہئے کہ مخلوق سے اپنی حاجت کا طلب کرنا اگر اس طور سے ہو کہ ان پر اعتماد ہو اور حق تعالیٰ سے غفلت ہو تو یہ شان بندگی کے خلاف ہے اور اگر اس طور سے ہو کہ ان کو محض اسباب ظاہرہ اور وسائط بجا جانی جانے اور اعتماد قلب کا حق تعالیٰ ہی پر ہو تو یہ طلب بندگی کے خلاف نہیں ہے۔

اپنی ایسی حاجت جسکو تیرے مولیٰ نے تجھ پر ڈالی ہے اسکے غیر کے پاس نہ بجا کیونکہ اکی لکھی ہوئی

حاجت غیر کی چکر لٹا سکتا ہے پہلا جو اپنی حاجت رفع نہیں کر سکتا۔ وہ دوسرے کی حاجت کینکر رفع کر سکتا ہے۔ وہ اے سالک تجھ پر اللہ تعالیٰ جو حادثہ یا حاجت نازل فرمائے تو اسکے دور ہونے کے واسطے اسی کی بارگاہ عالی میں رجوع کرو دوسرے کے پاس اسکو مست لیجا۔ اس لئے کہ جو حاجت یا حادثہ اس نے تجھ پر ڈالا ہے اسکو کوئی دوسرا کیسے اٹھا سکتا ہے۔ دیکھو اگر بادشاہ وقت کسی کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اسکو کوئی رعایا کا آدمی کیسے دور کر سکتا ہے اس کی تدبیر تو یہی ہے کہ اس بادشاہ سے التجا کرے۔ اور اسی کی خوشامد کرے اور جس شخص سے تومد وچا ہوتا ہے آخر اسکو

بہی تو بہت سی حاجتیں و پیش ہیں اگر وہ قادر ہوتا تو ان کو اس طرح کو سب سے پہلے رفع کرنا ہوا چنانچہ حاجت
رفع نہیں کر سکتا وہ غیر کی حاجت کے دور کرنے پر کیسے قادر ہو سکتا ہو پس تدبیر سی ہے کہ جو حاجت
پیش آوے اس کو اپنے مولیٰ سے مانگئے

اپنے مطلوب کی دیر سی کے سب سے پہلے پروکار پر اعتراض و مطالبہ نہ کر بلکہ ادب کے نہ ہونے
کی اپنے نفس سے باز پرس کر۔ ف کسی دین اور دنیا کی حاجت کے لئے جب تم اپنے پروکار سے
دعا کرو اور اس حاجت کے پورا نہیں دیر ہو تو اس سے اپنے مولیٰ پر اعتراض نہ کرو کہ تم نے دعا کی
تھی قبول نہ ہوئی یا مطالبہ جلدی حاجت روائی کا مت کرو کہ یہ امر خلاف ادب ہے اور حدیث شریف میں
اس سے ممانعت آتی ہے کہ کیا معلوم ہے کہ تمہاری دعا قبول ہوئی ہے یا نہیں ممکن ہے بلکہ نفسی بات ہے
کہ قبول ہوگی مگر تم کو علم نہیں ہے اس لئے کہ دعا کی قبولیت کے لئے یہ ضروری نہیں کہ بعینہ وہی شے
ملے جو تمہاری مطلوب تھی جیسا کہ پہلے آچکا ہے اور ممکن ہے کہ اس وقت ملنا اس کا مصلحت نہ ہو۔ بعد
میں ملے اور قطع نظر اس کے اس کی شان عالی تو یہ ہے کہ ایسٹل عمال فعل کر جو کچھ وہ کرے اس سے
کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ ایسا کیوں ہوا پس نہ جلدی کرو اور نہ اعتراض کرو اور مانگنے میں کمی نہ کرو
اس لئے کہ اسل کا کام یہی ہے اور ادب کو ہاتھ سے نہ دو۔

اپنے مولیٰ سے دعا و سوال کرنا کچھ عمدہ اور فقیر حال نہیں ہے پسندیدہ حال یہ ہے کہ جب کو حسن
ادب عطا ہو جائے وقت حدیث شریف میں وارد ہے کہ الدعاء من العباد کا یعنی دعا اور سوال کرنا اللہ
تعالیٰ سے یہ عبادت کا مضر ہے دعا کی اس قدر فضیلت نہ کرو کہ سالک جب کو ابی نفس ہو خلاصی نصیب
نہیں ہوئی دعا اور سوال کرنے ہی کو مقصود سمجھنے لگے تو یہ اس کی خطا ہو وجہ یہ ہے کہ جب تک نفس موجود ہے
دعا اور سوال میں بھی نفسانیت موجود ہے کہ نفس اپنے حظوظ اور موزوں کا سوال کرے یا اور تیر نظر اور
توجہ قلب کی وہ حاجت ہوگی نہ حق تعالیٰ کی بندگی بخلاف عارفین کے کہ ان کی دعا البتہ عبادت کا
مضر ہے اس لئے کہ عبادت کا مقصود ظہار افتقار و احتیاج ہے اور دعا و سوال کرنا عین افتقار اور بطنیج
کا ظاہر کرنا ہے پس عارف کامل کا نفس تنہا ہو جاتا ہے نفسانی غرض ان کی کچھ نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کی دعا اپنا

سوال کیساتھ یاد تو اسکو دلایا جاوے جسپر غفلت وسہو جائز ہو۔ اور طلب کیساتھ متنبہ اس کو کریں جس کو مسائل سے بے پروائی ممکن ہو (تعالیٰ عن ذالک)۔ یہ ارشاد شیخ کا مضمون سابق کی دلیل کو طور پر ہی خلاصہ یہ ہے کہ ترک عا و سوال بعض اہل حال کے لئے ادب اسلئے ہے کہ سوال کر نہیں نفس کے اندر اسکا شاہد ہوتا ہے کہ ہم اپنی حاجت یاد دلا رہے ہیں یا یہ کہ نہیں مانگیں گے تو ملے گا نہیں حالانکہ وہاں دونوں باتیں محال ہیں اسلئے کہ یاد تو اسکو دلایا جاوے کہ جسکو غفلت وسہو ہوتا ہو اور اسکی شان عالم الغیب والشہادہ ہے اور طلب کرنے سے متنبہ اسکو کیا کرتے ہیں جسکو مسائل سے بے پروائی ہو حالانکہ وہ پہلے ہی اسکے لئے لکھ چکا ہے اور نیز رحمت اسکی ہر شے کیساتھ لا محالہ ہے خواہ کوئی مانگے یا انکار کرے پس ایسے حضرات اپنا سوال حضرت حق میں پیش نہیں کرتے اور سکوت و رضا کو لئے رہتے ہیں اور سوال کرنے کو ادب کے خلاف جانتے ہیں۔

اکثر اوقات عارف اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ کی مشیت پر کتفا کر کے اس کی طرف اپنی حاجت پیش کرنے سے حیا کرتا ہے تو یہ بلا وہ اس کی مخلوق کی طرف حاجت ایجا نہیں کیونکہ حیا نہیں کر چکا ہے جبکہ یہ معلوم ہے کہ جو واقعات ظاہر ہوئے ہیں حق تعالیٰ کی مشیت ازل میں ان کے متعلق ہو چکی ہے اور اسی کے موافق ظہور واقعات و حوادث کا ہو رہا ہے تو عارف اسی پر کتفا کرتا ہے اور اپنے مولیٰ تعالیٰ شانہ سے اپنی حاجت پیش کرنے سے اسکو حیا آتی ہے کہ جس امر کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اسکے متعلق عرض کرنا خلاف ادب ہے تو جس شخص کا یہ حال ہو تو مخلوق کے پاس اپنی حاجت پیش کرنے سے کیوں نہ اسکو اپنے رب سے حیا آوے گی اس لئے کہ مخلوق تو خود فقیر اور عاجز ہے فقیر عاجز سے کیا کوئی مانگے۔

اب مولیٰ کی بخشش دیر رس خیال نہ کر لیکن اپنے نفس سے توجہ تمام اورقبال کلی کے ہونے میں درنگ اور ڈبیل سمجھ۔ و نف نف کی حالت یہ ہے کہ یہ سب کو اپنے اوپر قماں کر تا ہے شہو رہے کہ الموعی قیس علیٰ نغمہ۔ سالک بعض اوقات جب اپنے نزدیک بہت ریاضت اور مجاہدہ کرتا ہے اور اسکا کشود کار نہیں ہوتا تو نفس میں اسکی جہالت کی وجہ سے یہ دوسوہ ہوتا ہے کہ پس مجھے کچھ نہ ملے گا اور یہ دوسرے

دیر ہو رہی ہو، لہذا اللہ تو شیخ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے مولیٰ کی عطا کو یہ خیال نہ کر کہ اس میں دیر ہو رہی ہو اسلئے کہ کسی کو دینے میں دیر کرنا یہ تو کامِ محفل کا ہی اور ہاں میں منتفی ہے تو یہ دوسو سو نہ لانا چاہئے اکی عطا کا دیر یا تو ہر وقت جاری ہو یہ دیر تیری طرف سے ہے کہ تیرے نفس کے اندر توجہ کا مل اُس طرف نہیں اور غیر حق کی صورتیں اس میں نقش ہو رہی ہیں ان کو اپنے دل سے محو کر کے پوری توجہ اس طرف کر بخیر بخشش کو دیکھ بخشش ہر وقت موجود ہی اسکو کہیں سے آنا نہیں ہے۔

ان اشیاء میں جنکا تو اپنے مولیٰ سے طلب گار ہو عمدہ اور بہتر وہ ہے جسکا وہ تجھ سے طالب ہو اور وہ عبودیت میں استقامت ہو، اے سالک جو چیزیں تو اپنے مولیٰ سے طلب کرتا ہو ان سب میں سے سب عمدہ اور بہتر وہ شے ہے جس کی طلب تجھ سے مولیٰ کی طرف سے ہو یعنی جس بات کے لئے تو پیدا ہوا ہے اور وہ اسکی بندگی کے اندر جتنی ہی چہنا پنچہ ارشاد ہو دھا خلقت الجن والانس الا ليعبدون اور اے مولاے بندگی کے اور چیزیں خواہ دین کی ہوں یا دنیا کی وہ بہتر نہیں اسلئے کہ اس میں تیرے نفس کے لئے خطا اور غرہ ہو ہاں غلامی اور بندگی وہ شے ہے کہ اس میں نفس کو خطا نہیں اور جس شے میں نفس کو مزہ آئے اسکا طالب ہونا بندگی کے خلاف ہے۔

دعا و عبادت سے تیرا مطلوب حصول بخشش و عطا نہ ہونا چاہئے کیونکہ تیرا فہم اس کے حکم و داعی کے اسرار اور حکمت کے سمجھنے سے کوتاہ رہ جائے گا بلکہ تیرا دعا و عبادت کرنا صرف اپنی عبودیت کے اظہار اور اس کی ربوبیت کے حقوق کو قائم اور برپا رکھنے کے لئے ہونا چاہئے اے سالک دعا اور عبادت میں مشغول ہونے سے تیرا مقصود یہ نہ ہونا چاہئے کہ دنیا یا دین کی کوئی نعمت مولیٰ عطا فرمائے اگر تیرا یہ مقصود ہو تو تو نے دعا کے حکم کو نہایت مغرور اور راز و حکمت ہی نہیں سمجھا دعا و عبادت کرنے سے تیرا مقصود یہ ہو کہ اپنی بندگی اور غلامی کو ظاہر کرے اور اس کے رب ہونے اور مالک حقیقی ہونے کے حقوق کو ادا کرے اور اس نے دعا و عبادت کا حکم اسی واسطے فرمایا کہ بندے اپنا افتقار و احتیاج و التیجاہاری بارگاہِ عالی میں ظاہر کریں اور جسکا مقصود دعا و عبادت یہ ہو گا اس کی دعا کہی ناغہ نہ ہوگی اگرچہ ہر مطلب اسکا پورا ہوتا رہے اسلئے کہ اس کا مقصود تو اسکی ربوبیت

اور اپنی غلامی ظاہر کرنا ہے اور وہ ہر وقت رب اور یہ بندہ ہی بخلاف اس شخص کے جبکہ مقصود دوسری شے ہو جب وہ شے اسکو حاصل ہو جائیگی دعا ہی کرنا چھوڑ دیگا اور یہ تیری قبیح بات ہے کہ بندہ اپنے مولیٰ سے مستغنی ہو کر بیٹھ رہے بندہ تو وہی ہے جو ہر وقت یہ ظاہر کرتا ہے کہ اے میرے مولیٰ میں تیری عطا کئے کسی وقت مستغنی و بے نیاز نہیں ہوں ہر وقت آپ کی نظر رحمت کا محتاج ہوں۔

تیسری پہلی طلب اس کی پہلی اور ازل کی عطا کا کیونکہ سبب ہو سکتی ہے۔ وٹ ارشاد سابق میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ مومن کو یہ مناسب ہے کہ دعا کو اظہار بندگی کے لئے کرے دوسری شے حال ہونے کے لئے نہ کرے۔ یہاں اس پر تنبیہ ہے کہ دعا کو سبب حصول کا نہ جائے کہ اگر اس دعا کر دے گا تو بیشی ملے گی ورنہ نہ ملے گی اسلئے کہ جو شے اسکو ملے گی اسکا ملنا روز ازل میں مقدور ہو چکا ہے اور اسکا مانگنا بعد کو ہوا ہے تو جو شے بعد میں ہو وہ پہلی شے کا سبب کیسے ہو سکتی ہے اسی لئے بطور تعجب فرماتے ہیں کہ اے سالک درجہ ہوش منہ ہال اور تیرے نفس میں جو اسکا شائبہ ہے کہ میری دعا سے شے ملے گی تیری دعا تو پیچھے آئی ہے اور اسکی عطا ازل میں ہوئی تو پہلی طلب ازل کی عطا کا سبب کیسے بن سکتی ہے سبب کا وجود تو ہمیشہ سبب پہلے ہوتا ہے۔ آگے دوسرے عنوان سے اسی مضمون پر تنبیہ اور اسی کی دلیل ہے۔

ازلی حکم اس سے برتر ہے کہ علل اور اسباب کی طرف منسوب ہو ف اے سالک تو اپنی حیا اور طلب کو اس کی عطا کا سبب کیسے جانتا ہے حالانکہ ازلی حکم اہی کی شان اس سے برتر ہے کہ وہ حکم کسی علت اور سبب کا محتاج ہو حق تعالیٰ جو کچھ کرتے ہیں اسکا کوئی سبب اور علت نہیں ہوتی اسباب اور علل کے محتاج بندے ہیں اور خالق کے افعال اس سے پاک ہیں وہ جو کچھ کہیں اسکا کوئی سبب نہیں ہے اور ازل میں دیکھتے ہیں دعا اور طلب بعد میں ہوتی ہے لیکن یہ علوم کر کے دعا کو ترک کر دینا شان بندگی کے خلاف ہے۔

چودھواں باب اللہ تعالیٰ شانہ کے حکم کے تسلیم کرنے اور اپنے

احتیاء کے ترک کرنے کے بیان میں

تجربہ دار قطع ظاہری اسباب دنیاوی کی تیری خواہش باوجودیکہ خداوند تعالیٰ شانہ نے تجھ کو اسباب

میں استقامت عطا فرمائی شہوت پنبانی ہے۔ اور تیرا اسباب کا پابند ہونا باوجودیکہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو قطع اسباب میں اسخ قدم کیا بلند ہمتی سے پست ہمتی کی طرف گزنا ہے۔ ف لے سالک اگر اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اسباب دنیاوی مثل زراعت تجارت حرفت ملازمت میں مشغول کر رکھا ہے اور ان اسباب میں بہرہ تیرا دین سلامت ہے اور اس میں تجھ کو پختگی و استقامت نصیب ہے اور عبادت ظاہرہ و باطنہ ادا کرتا ہے تو باوجود اسکے اگر تجھ کو اس کی خواہش ہو کہ میں یہ اسباب ترک کر دوں اور اسکو دنیا کے دہندے سمجھ کر اس کی رغبت ہو کہ ان کبھڑوں سے مجھ کو قطع ہو جاؤں تو باوجودیکہ یہ نفسانی خواہش ہے جو تیرے دل کے اندر دبی ہوئی اور پوشیدہ ہے ظاہر تو اسکا بہت اچھا ہے کہ جتنی بھی قلب کا تعلق ان اشیاء سے ہو وہ بھی جاتا ہے اور قرب مولیٰ کا بڑے لیکن تھمتنا اسکے نیچے ایک بڑا بہاری روگ نفس کا ہے جو یہ ہے کہ اسباب ظاہرہ کے چھوڑنے میں ناموری اور شہرت بہت ہوتی ہے پس نفس یہ چاہتا ہے کہ میں دلی اور بزرگ شہور ہو جاؤں اور لوگ میرے معتقد ہو جاویں اگر تو نے ایسا کیا تو جو بات اب محال ہے اس سے بھی جاتا رہیگا اسلئے کہ مخلوق کا کسی کی طرف مائل ہونا اسکے لئے ہم قاتل ہے ہاں جو محال ہوا اسکو مضرت نہیں پس تیرے لئے بہتر یہی ہے کہ جس حال میں حق تعالیٰ نے رکھا ہے اسی میں رہنے کے کوئی تجویز مت کہہ اور اگر ان اسباب کے ترک میں تجھ کو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر استقامت عطا فرمائی ہو کہ بلا اسباب ہی اللہ تعالیٰ روزی پہونچا ہے ہیں اور تیرے نفس کو اطمینان ہے اور اپنی عبادات میں مشغول ہو تو باوجود اس چین و آرام کے اگر اس طرف غربت ہو کہ میں یہ احتیاء کروں تو بلند ہمتی سے پستی کی طرف گر رہا ہے اسلئے کہ جب اللہ تعالیٰ کیساتھ تیرا علاقہ ہو گیا اور مخلوق سے تیرا اعتماد بالکل اٹھ گیا اور توکل صحیح نصیب ہو گیا اب اس مقام عالی کو چھوڑ کر بہرہ مخلوق سے علاقہ پیدا کرنا اوپر سے نیچے گزنا ہے پس بہتر یہ ہے کہ اس نفسانی وسوسہ کی طوفان لغات ذکر

اور جس حال میں مولیٰ نے رکھا ہے اسی میں راضی رہ۔

اللہ تعالیٰ سے یہ طلب نہ کر کہ تجھ کو تیری حالت موجودہ مثل دینی یا دنیوی سے نکال کر کے

سوا کسی دوسری حالت کے کام میں لگائے کیونکہ اگر وہ چاہتا تو بغیر نکالنے کے کام میں لگاتا۔

ف کسی بندہ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی دینی کام جیسے طالب علمی یا دنیوی کام جیسے نوکری صنعت وغیرہ

میں لگا رکھا ہو اور وہ بندہ یہ سمجھ کر کہ اس کام میں مشغول رہ کر مجھ کو اپنے مولیٰ کی طرف متوجہ ہونے کی

فرصت نہیں ملتی اس کام سے ٹھکانا چاہے تو اس کو یہ مناسب نہیں اس لئے کہ جب وہ کام خلاف شریعت

نہیں ہو تو اس کو چھوڑنے کی کوئی وجہ نہیں اور بسا اوقات ترک کرنے سے پریشانی لاحق ہو جاتی ہے جس

مقام اور تہ کے طلب کے لئے اس شغل کو چھوڑنا چاہتا ہو اگر اللہ تعالیٰ اس کو وہ تہ دینا چاہتا ہے تو اس کو

یہ موجودہ اشتغال دینے سے مانع نہیں آسکتے اسی حالت میں رہتے ہوئے یہی تجھ کو مقام عطا فرماتا

پھر باوجود قادر ہونے کے جو اب تک عطا نہیں فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ تیرے لئے اسی حالت میں

رہنا مصلحت و حکمت ہے پس تو اس حالت کو اپنے اختیار سے ترک نہ کر جب وہ چاہے گا اسی حالت

میں تجھ کو تیرے مقصود پر پہنچا دینگا یا جب چاہیگا اس حالت کو چھوڑ دینگا۔

پیش قدمی کرنیوالی باتیں تقدیر کی دیواروں کو نہیں پہنچ سکتیں صوفیہ کی اصطلاح

میں یہی توفہ نفسانی کو جو قلوب اور دیگر مخلوق میں باذن اللہ اثر کرتی ہے بہت کہتے ہیں۔ خلاصہ یہ

ہے کہ باوجود اس کے کہ اہل ریاضت و عبادت کی باتیں ہر شے میں پیش قدمی کرتی ہیں یہی نہایت

سریع التأثير میں کہ جس شی کی طرف وہ حضرات اپنی ہمت مبذول فرماتے ہیں باذن اللہ وہ شی

ضرور ہو جاتی ہے لیکن یہ بہت کے تیز پہاڑوں کے تقدیر کی حکم دیواروں میں سورن نہیں

کہہ سکتے یعنی تقدیر کے خلاف ہمت کچھ نہیں کر سکتی پس جب تقدیر کے سامنے ایسی سریع التأثير

شے بھی لاشی ہو تو تدابیر ظاہرہ تو بچا رہی کس شمایں ہیں تو بندہ مومن پر واجب ہے کہ تدابیر پر بہرہ و

ذکر سے اور ان کو موثر نہ سمجھے اور تقدیر خداوندی کی طرف قلب کی نظر رکھے۔

تدبیر کی قسب اپنے نفس کو راحت دے کیونکہ جو تقدیر کر کے تیرا غیر یعنی اللہ جل علاہ تجھ سے

اٹھاپکا ہو تو اس کو اپنے نفس کے لئے مٹا اٹھاؤ معاش کے لئے مختصر سی ایسی تدبیر کر لینا کہ جب کا نفس پر
 قہر اور مشقت نہ ہو اور محتالی کی طرف توجہ ہونے اور اس کے احکام کی بجا آوری میں ملنے ہو اور نہ اس
 تدبیر پر قلب کے اعتماد ہو بلکہ اعتماد محتالی کی رزاقیت پر ہو تو کوئی حرج نہیں ہو لیکن جتن سے یہ نفس پر قہر ہو کہ خیال
 اور سادس بے انتہا دلغ میں اس کو پیدا ہو جاویں کہ فلاں کام اس طور سے ہو اور فلاں اس طرح اور ایک
 طویل کہیٹر بلا ضرورت اپنے اوپر آدمی لادے یہ قابل ترک ہو اور اس نفس کو سخت تہمت ہو تا ہے
 اور ب اوقات جس طرح یہ سوچتا اور فکر کرتا ہو اس میں کامیابی بھی نہیں ہوتی اس صورت میں تو اور بھی
 زیادہ مشقت اور تکلیف ہوتی ہو اس لئے اسے سالک تدبیر معاش کے قہر اپنے نفس کو کیوں مشقت
 میں مل رکھا ہے اور کیوں اپنے نفس کو ان کہیٹروں میں پھنسا رکھا ہے اس کو راحت دے اور زائد
 از ضرورت کو حذف کر دے اس لئے کہ قاعدہ کی بات ہو کہ اگر کوئی شخص حج اپنے سے قوت اور تدبیر اور ب
 امور میں بڑھ کر اور نیز شغقت اور غیر خواہی میں برتر کسی کام کا ذمہ لے لے تو اس کام کی بالکل نیکو ہو نا چاہئے
 توجہ کام تو نے اپنے اوپر لیلیا ہے اسکا بار تو تیری طرف سے دوسری ذات پاک اٹھاپکی ہو ہی محتالی
 کفیل و کار ساز بن چکے ہیں اب تو اس کے لئے اپنے نفس کو کیوں گراں بار کرتا ہے پس تو اسکو
 مٹا اٹھا اور اپنے مولیٰ کی کار سازی پر بالکل بے فکر ہو جا۔

اس میں تو تیری کوشش جب کا وہ تیرے لئے کفیل ہو چکا اور اس میں تیری کوتاہی جب کا وہ تجھ
 سے طالب ہو تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی لویل ہو ف لے سالک طالب مولیٰ رزق اور استیسا
 معاش کا تیرا مولیٰ تیرے لئے اپنے فضل و رحمت عامہ سے ذمہ وار کفیل ہو گیا ہے۔ چنانچہ
 ارشاد ہے۔ وما من دابة الا عننا ولا احد الا عننا ولا احد الا عننا ولا احد الا عننا ولا احد الا عننا
 کے ذمہ اسکا رزق پس جس شی کا کفیل ہو گیا اس کی کفالت اور ذمہ داری چھوڑا اعتماد نہیں اس
 تو کو مشن اور دیگر چھوڑا اور تجھ سے اسنے اعمال صالحہ اور بندگی کو طلب فرمایا چنانچہ ارشاد ہے
 وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون یعنی میں نے جنوں اور آدمیوں کو کسی کام کے لئے پیدا
 نہیں کیا سوائے اس کے کہ میری بندگی کریں اس میں تو کوتاہی کرتا ہو یہ معاملہ تیرا کی صاف لویل ہو کہ تیری عقل

کا نور شمع بجھ گئی ہو اور تھکوا کا شعل نہیں ہو اگر عقل ہوتی تو اسکے عکس کرتا کہ جس شئی کا ذمہ مولے نے لے لیا ہے اُس سے تو بے فکر ہوتا اور جس شئی کا وہ طالب ہے اس میں اپنی پوری ہمت صرف کر دیتا اور کوشش کرنے کے لفظ سے جو شیخ نے ارشاد فرمایا ہے اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ بلا کوشش و زوری کا معمولی طریقہ سے طلب کرنا طالب کے لئے مضائقہ نہیں ہے۔

جس نے یہ چاہا کہ جو وقت جو چیز اللہ جل و علا نے پیدا فرمائی اس وقت میں کوئی دوسری چیز پیدا ہوئی تو اس نے اپنے جبل و نادانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑا کہ مومن پر جو حال حق تعالیٰ کی طرف سے پیش آوے اور وہ خلاف شرع نہ ہو خواہ وہ کوئی حادثہ ایسا ہو جو اسکے جان و مال پر کوئی آفت لائیو الا وہ یا کوئی قلبی حال ہو تو حضرت خداوندی کا ادب او علم و معرفت و ربوبیت اس کو متفق ہی ہے کہ رضا و تسکیم کو ہاتھ سے نہ لے اور جس نے یہ چاہا کہ جو حالت اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بھیجی ہے کجا اسکے دوسری ہوتی مثلاً تنگی کی جگہ فراغت ہوتی یا یلدرم جو منقبض ہے مجھ پر بسط کی حالت ہوتی تو اس شخص نے جبل و نادانی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اپنی منشاء مان تمنائوں و حسرتوں کا نفس کا جبل ہے اگر حق تعالیٰ کی معرفت ہوتی اور علم حقیقی اس کو ہوتا کہ جو امر مقدر ہو چکا ہے وہ کبھی طے نہیں ملتا تو ہرگز یہ حسرت اور متناقص میں نہ رہتی اور نیز محزون اور افسوس ہی نہ ہوتا بلکہ جو امر بھی پیش آتا اس پر راضی اور ادب سے رہتا۔ اب یہ تمنا کر کے قضا و قدر کا زراحم اور بے ادب بننا۔

وہ مطلوب کچھ دشوار نہیں جس کا تو اپنے پروردگار سے طلب کیا ہو اور وہ مطلب کچھ سہل نہیں جس کا تو اپنی قوت نفس سے خواستگار ہو اور اسے سالک تیرا مطلب دینا کے متعلق ہو یا دین کے خواہ تھک و کٹنا ہی دشوار اور مشکل نظر آئے لیکن اگر تو اسکے پورا ہونیکے لئے اپنے رب سے طلب کیا ہو تو اپنی اسکے طلب کرنے میں قلب کی نظر اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہوئی ہو اور وہی پرکمال طور پر اعتماد ہو اپنی تدابیر پر مطلق التفات نہ ہو تو وہ کچھ مشکل نہیں ہو گا رکھا ہی اور تیرا مطلب دینی یا دنیوی کتنا ہی سہل اور آسان محکم نظر آوے لیکن اگر کا تو اپنے نفس کی قوت سے خواستگار ہو اپنی اسکے سر انجام دینے کے وقت کا ظاہر اپنی قوت و تدبیر پر رہا اور حقیقی کار ساز سے قلب غافل رہا تو وہ کام تجھ پر بہاری ہو جائیگا اور ممکن بلکہ غالب ہے کہ

اس میں کامیابی نہ ہو یا ہو تو سخت دشواری سے ہو پس اپنے ہر کام میں اپنی قوت عقل و تدبیر پر بہرہ ور
مت کر اور اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کر۔

سب چیزیں مشیت خداوندی ہی کا سہارا لے لیتی ہیں اور وہ کسی کا سہارا نہیں لے لیتی ف جو
کچھ عالم میں ہو رہا ہے خیر ہو یا شر مہدایت ہو یا اضلال ہو سب حق تعالیٰ کی مشیت سے ہے ازل
میں ہی حق تعالیٰ کی مشیت ان سب واقعات کے متعلق ہو چکی ہے باقی ظہور الکا ان کے اوقات میں
اس مشیت ازلیہ کی وجہ سے ہو رہا ہے اسباب اور علل کو ان واقعات میں کوئی دخل نہیں ہے بلکہ اسباب
خود مشیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور مشیت الہیہ موجودات میں کوئی شے کے سبب نہیں ہے اس لئے کہ مشیت
حق تعالیٰ کی صفت ہے اگر صفت کسی شے کی ممکن ہو تو اس میں نقص لازم آتا ہے اور حق تعالیٰ کامل
الذات کامل الصفات ہیں اس لئے مشیت الہیہ کسی سبب کی محتاج نہیں پس بندہ مومن کو مشیت الہیہ
کے متعلق جب یہ علم ہو گیا تو چاہئے کہ اس علم کو اپنے نفس کا حال بنالے اور جہل کو چھوڑے ناوان
ناوائف نہ بنے اور اسباب اور اپنی تدابیر کی طرف ذرہ برابر بھی ملالت نہ ہو اور مشیت الہیہ کی طرف
دل کی آنکھ کھلی رہے اور نیز جب یہ بات ثابت ہو اور اسکا یقین کامل ہو گیا کہ مشیت الہیہ سے سب
کچھ ہوتا ہے اور مشیت کا تعلق کس کو نہیں تو اسکا حقیقی یہ ہو کہ نفس کی سرکشی اور عناد و نام کو یہی نہ ہے
اور عجب و دیت و احتیاج و افتقار اور اس کی جناب میں عجز و زاری ہر آن اسکا شیوہ حال ہو۔

جب صبح ہوتی ہو تو غافل فکر کرتا ہے کہ آج میں کیا کام کروں گا اور دشمن انتظار کرتا ہو گا
تعالیٰ شانہ میرے ساتھ کیا معاملہ فرمائے گا۔ ف جانتا چاہئے کہ غافل حقیقی ہر فعل کا اللہ تعالیٰ ہی
چنانچہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ حق ہے کہ تمام افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے بندہ ان افعال کا محض
جائے ظہور ہے جس کی وجہ سے اسکو کباب کہا جاتا ہے پس جو شخص توحید سے غافل ہو اور توحید
اسکا حال نہیں بنی گو درجہ عقائیں ہو وہ افعال کو اپنے نفس کی طرف منسوب کرتا ہے اس لئے
جب صبح ہوتی ہو تو اس کے دل میں اول یہ آتا ہے کہ آج میں فلاں کام کروں گا فلاں کروں گا
اور جو عارف و عاقل ہو اور حق تعالیٰ نے علم صحیح اسکو عطا فرمایا ہے اور توحید اس کے نفس کا حال

بنگیا۔ ہے اور جہل نفس کا دور ہو گیا ہے اسکا حال مردہ بدست زندہ کی طرح ہوتا ہے۔ وہ اسکا انتظام کرتا ہے کہ دیکھتے تھے تعالیٰ کا میرے ساتھ آج کیا معاملہ ہوگا لے کے دامن میں یہ سرگزشت آوے گا کہ میں کیا کروں گا اسلئے کہ تمام افعال کو حقیقی فاعل کی طرف منسوب کرنا اسکا حال ہو گیا ہے اور اپنا لاشے ہونا واضح ہو گیا ہے ہر جو کچھ اس فاعل کو پیش آتا ہے اس میں چونکہ اکی نظر اپنے نفس کی طرف ہے اسلئے اسکو اللہ تعالیٰ اسکے نفس ہی کی طرف منسوب دیتے ہیں اور اسکو تمام کام مکمل آتے ہیں اور قسم قسم کی دقتوں اور جھگڑوں میں پھنسا رہتا ہے اور موصد کی نظر جو یکہ تعالیٰ کی طرف ہوتی اسلئے سخت سے سخت کام بھی اسکو بھاری نہیں ہوتے اور اس کی کھلی امداد ہوتی ہے چنانچہ جب کا جی چاہے تجربہ کر لے اور دیکھ لے۔

پندرہواں باب مصیبتوں اور سختیوں پر صبر کسے بیان میں

جب تیرے واسطے اپنے معرفت کا کوئی طریق کھول دیا تو اسکے ساتھ میں قلت عمل کی پروا نہ کر کیونکہ اسنے تیرے لیے یہ طریق صرف اسلئے کھولا ہے کہ تجھ کو معرفت حاصل ہو گیا تو نہیں جانتا کہ نعمت معرفت تو وہ تجھ پر ہونچا ہوا لایا ہے اور اپنے اعمال تو اسکے جناب میں پیش کرنے والا ہے اور جو تو پیش کش کرتا ہے اسکو اس سے کیا نسبت ہو جو وہ تجھ کو عطا فرماتا ہو تو جاننا چاہئے کہ تقصوت و سلوک کے تمام مقاصد میں بڑا مقصود اور نعمت عظمیٰ حق تعالیٰ کی معرفت ہو اسلئے فرماتے ہیں کہ اے سالک جب اللہ تعالیٰ نے تیرے واسطے اپنی معرفت کے رستوں میں سے کوئی رستہ کھول دیا مثلاً قلب پر نیکشفت ہو گیا کہ فاعل حقیقی فہرل کا اللہ تعالیٰ ہے اور اسکے ساتھ فوق اور حال نصیب ہو گیا یا یہ کہ اللہ تعالیٰ میرے ساتھ ہے اس مضمون کیساتھ قلب نیکین اور صاحب ذوق ہو گیا تو اس نعمت عظمیٰ کے ہوتے ہوئے اس کی پروا نہ کر کہ نوافل عبادات مجھ سے کم ہوتی ہیں اور اسکی وجہ غم اور رنج قلب غالب ہو اسلئے کہ عبادات نافلہ اور ذکر ربانی و مراقبات کی کثرت سے اصل مقصود بھی بوجہ یہ حاصل ہو گیا تو ان اعمال میں بوجہ تعجب کے یا کسی اور عذر سے کمی آجائے

تو کچھ حرج نہیں باقی ترقی مارج معرفت کے لئے اور حصول استقامت کے لئے جس قدر سہولت سے عباد
ہوا سکون کرنا چاہتے آگے اس کی ایک لطیف وجہ ارشاد ہو کہ قلت اعمال سے تو انہوں نے گمراہی کے اللہ تعالیٰ
نے جو یہ دروازہ اپنی معرفت کا کھیر کھولا ہوا اس کو سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے کہ تم نے اعمال ظاہر
ہی میں تھک کر نہ کہیں بلکہ اس سے ترقی دیکھ اپنی معرفت کا ملہ کی نعمت غنی سمجھ کو دیں اور تجھ پر اپنے اسماء و
وضعات کی تجلی مبذول فرما دیں اور نعمت اعمال ظاہرہ کی کثرت سے لاکھوں درجہ زائد ہو اور سمجھ تو
سہی کہ نعمت معرفت تو حق تعالیٰ نے تجھ پر بھیجا ہوا اور اعمال و عبادات تو اس کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے تو تیری
دہان بھیجی ہوئی شے کو اس کی عطا کی ہوئی دولت کو کیا نسبت ہے جیسے کوئی بادشاہ کسی کے پاس کوئی تحفہ بھیجے
اور شیخ بادشاہ کیلئے کچھ پیش کرے تو بادشاہ کے تحفہ اور اس کی حقیر شیئیں میں بڑا فرق ہو تو اعمال تو تیرے
بھیجے ہوئے ہیں اور نعمت معرفت اس کی عطا کی ہوئی ہے تو معرفت کی نعمت اعمال ظاہرہ کو بڑا کرے اگرچہ
حقیقت میں اعمال کی توفیق اور ان کا وجود ہی حق تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے لیکن یہیں بندہ ان افحال کا
کاسب ہے اور نعمت معرفت بلا واسطہ غیبیہ قلب پر آتی ہے۔ اس سبب اعمال کی نسبت بندہ کی طرف
ہے اور نعمت معرفت من کل الوجوہ اللہ کی طرف سے ہے کسب عبد ہی اس میں واسطہ نہیں ہے۔

جب تک تو اس دار دنیا میں ہو کہ درتوں کے پیش آنے کو کچھ عجیب و غریب خیال نہ کر کیونکہ دنیا
نے اسی شے کو ظاہر کیا ہے جو اسکا وصف ضروری اور نعمت لازمی ہے۔ ف لے مومن جب تک
تو اس دنیا میں مقید ہے تو مصائب اور بچاؤ اور خلاف طبع واقعات پیش آنے کو عجیب و غریب نہ جان
یالے سالک و ذاکر و شاغل جب تک تو اس دنیا میں ہے اپنے دل و قلب پر کہ وراثت کے باطل آجہانے
کو عجیب نہ جان لے لے کہ عجیب و غریب تو وہ شے بھی جاتی ہے جس کے واقع ہونے کا خیال نہ ہو حال آنکہ
ان کہ وراثت و مصائب و حوادث کے واقع ہونے سے دنیا نے وہی بات ظاہر کی ہے جو اس کی
صفت لازمی اور ذاتی ہے اور جو کسی شے کو لازم ہوتا ہے اسکا تو ظہور ہو کر رہتا ہے اور کہ وراثت
دنیا کے لئے لے لے لازم ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو امتحان و ابتلا کا گھر بنایا ہے تو خلاف طبع امور کا
واقع ہونا میں ضروری ہے تاکہ امتحان ہو کہ کون ہماری بلا پر صبر کرتا ہے۔ اور کون بے صبری اور

موافق طبع واقعات بھی نعمتوں کا ہونا ہی ضروری ہوگا کہ انہیں ہر کون شکر کرتا ہو اور کون ناشکری
تیرا اس امر کو پیش نظر رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہی مصیبت پہنچانے والا ہے بالضرورت یہ تیری
داوری کو ہلکا کر دیوے گا کیونکہ جسکی طرف سے تجھ کو تکالیف مقرر ہو چکی ہیں وہ ہی ہوگا جسے ہمیشہ ہر
امر میں تیرے لئے بہلائی اختیار کی ہو۔ فائدے بہت سے مصائب اگر تو یہ بات قلب کے پیش نظر کرے
کہ مجھ پر جو مصیبتیں آرہی ہیں ان میں اللہ تعالیٰ ہی مجھ کو مبتلا کر رہا ہے اسباب ظاہرہ کو اس میں
مطلق دخل نہیں ہو تو ان مصائب سے جو تجھ کو دکھ اور درد پہنچ رہا ہو وہ بہت ہلکا ہو جائیگا اس لئے
کہ جس کی طرف سے تجھ کو مصیبتیں پہنچ رہی ہیں وہ ہی ذات تو ہوگا جس نے ہمیشہ ہر بات میں تیرے
ساتھ بھلائی اختیار فرمائی ہو اب یہ مصیبت جو اس کی طرف سے آئی ہو وجود اسکے کے تیرے ساتھ اسکا
سلوک ہمیشہ رحمت و شفقت کا رہا ہو تو ذرا سچہ سے کام لے کہ اب وہ بدل تو نہیں گیا تو اس مصیبت
میں ضرور بالضرورت یہی بات ہو کہ مصلحت و حکمت ہو کہ ظاہر اوہ تجھ کو بلا معلوم ہوتی ہو اور حقیقت میں تیری
غیر خواہی اور جہت پس جب یہ علم حال کے درجہ میں تیرے قلب کی صفت بن جائیگا تو یہ پریشانی
جو تجھ کو اپنے یہ نہ رہے گی۔ گو اس مرض یا مصیبت کی وجہ سے ظاہر ظہر یا ظاہر قلب کو دکھ ہو لیکن
بالن قلب میں الشرح اور قلب بالغ باع رہے گا۔

جس نے یہ گمان کیا کہ مصیبت اور تکالیف میں اسکا لطف و مہربانی جدا ہے تو یہ اسکی نظر
عقل کا تصور ہوتی جس بندہ مومن نے یہ سمجھا کہ نعمت اور عیش اور مزہ کی حالت میں خدا تعالیٰ کی
مہربانی اور احسان ہو اور مصیبت اور تکالیف میں اسکی مہربانی و لطف ہمے جدا ہو گئی تو یہ اسکی عقل
کی کوتاہی ہو اور کوتاہی یہ کہ اس کی نظر صرف ظاہر پر رہی حالانکہ مصائب میں وہ وہ باطنی نعمتیں
مومن پر ہوتی ہیں کہ ظاہری نعمتوں میں نہیں ہو سکتیں بلکہ ظاہری نعمتوں میں بہت آفات ہیں اسلئے
کہ جب نفس کو اس کی مرغوب چیزیں ملتی ہیں تو اسکو قوت پہنچتی ہے اور کسرشی اس کی بڑی بڑی حاصلی اور
کم از کم غفلت میں ضرور مبتلا ہو جاتا ہے اور مصائب میں نفس کی قوت ٹوٹی ہے اور چونکہ ایاں
ہو اسلئے وہ اس حالت میں حقیقتی کی طرف التجا کرتا ہے اور یہ صبر اور دنیا سے بے رغبتی اور

رضا بالقضائے کی صفات پیدا ہوتی ہیں اور یہ سب اعمالِ قلب ہیں جو اعمالِ ظاہر سے کہ جو وہ فرما
صحیح کی حالت میں کہ تا بد رہا افضل میں پس مصائب میں اللہ کی رحمت کو اپنے سے جدا جانا
عقل کی کوتاہی سے ہوا۔

سولہواں باب حق سبحانہ کی پنہانی مہربانیوں اور اسکے بندوں پر احسانات کے بیان میں

صرف دارِ آخرت ہی کو لینے مومن بندوں کے اعمال کے لئے محلِ جزا (دو وجہ سے) مقرر
فرمایا ایک اس وجہ سے کہ جو کچھ ان کو دنیا چاہتا ہے یہ دارِ دنیا اسکو سہا نہیں سکتی دوسرے یہ کہ دارِ بے بقا
میں بدلہ دینے سے ان کی قدر کو برتر اور بالا نہیں لایا۔ واللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے اعمال
صالحہ کو بدلہ دینے کے لئے آخرت کا گہر مخصوص فرمادیا ہے اور دنیا کو مقرر نہ فرمایا تو اس کی دو وجہ ہیں اول تو یہ
جو بدلہ ان اعمال کا مومن کو وہ دنیا چاہتا ہے یہ دنیا اسکو کسی طرح نہیں سہا سکتی اس لئے کہ بہت چھوٹی
ہے اور وہاں ادنیٰ مومن کو حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس قدر ملیگا کہ ایک مسافت سات سو سال
میں ختم ہو اور آیا ہے کہ ادنیٰ مومن کو دنیا اور دنیا سے دس حصہ اندلیکائیہ تو کمیت کے اعتبار سے ہو
اور کیفیت کے اعتبار سے بھی یہ دنیا وہاں کی نعمتوں کو نہیں سہا سکتی اس لئے کہ دنیا کہ درتوں کی جگہ ہے اور
وہاں جو کچھ عنایت ہوگا وہ پاک صاف ہوگا چنانچہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حشر کی ایک حور کے
نگنہ کا نور اگر دنیا میں ظاہر ہو تو چاند سورج کی روشنی ماند پڑ جائے اور مٹ جائے اور دوسری وجہ یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے مرتبہ کو بہت بلند بنایا ہے دنیا میں جو کہ فانی اور بے بقا ہے ان کو بدلہ
دینا یہ ان کی ملرتبہ عالمیہ کے خلاف ہے ان کی منزلت اللہ کے نزدیک اس کو بہت اونچی ہے کہ اسے فانی
اور بے ثبات گھریں ان کو بدلہ دے اس لئے دارِ آخرت کو بدلہ دینے کے لئے مقرر فرمایا پس مومن
کو چاہئے کہ یہاں کی نعمتوں میں مشغول ہو کر آخرت کو نہ بھولے اور نیز یہاں کی مصیبت کو مصیبت نہ جانے

اسلئے کہ اسلئے وہاں وہ شعی طیار ہو رہی ہے جو اسلئے خیال و وہم سے باہر ہے۔

بسا اوقات تجھ کو دنیاوی زخارف عطا فرمائے اور علالت طاعت سے محروم کیا اور بسا اوقات لذت دنیا سے محروم کیا اور توفیق بندگی عطا فرمائی ف ایسا بہت ہوتا ہے کہ تجھ کو اللہ تعالیٰ دنیا کی زیب و زینت اور دنیا کی مزہ و ارجیز عطا فرماتے ہیں اور تو کو تاہی فہم کی وجہ سے انہیں مشغول ہو جاتا ہے اور طاعت کی توفیق اور اس کی علالت کی لذت سے محروم فرما دیتے ہیں اسلئے کہ نفس جب دنیا کی لذتوں میں لگا ہوا ہے تو طاعت کی لذت اس کو کیسے آسکتی ہے اور بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کی لذتوں سے تجھ کو محروم فرما دیتے ہیں جس کو ظاہر میں محرومی اور نصیبی جانتا ہے لیکن اس کے عوض میں بندگی کی توفیق اور اس کی علالت عطا فرماتے ہیں پس بندہ کو چاہئے کہ ظاہری عطا اور عریانی پر اپنی نظر کو نہ رکھے بلکہ حقیقت ہر شے کی سمجھ کر وقت کا حق ادا کرے

جب نہ دینے میں تیرے فہم کا دروازہ تیرے لئے کھول دیا تو یہ نہ دنیا ہی عین عطا ہو جا رہا ف فہم سلیم اور عقل کامل و حقیقت عارفین ہی کو ملی ہے اور دوسرے اس سے محروم ہیں اور یہ بڑی بھاری دولت ہے دین اور دنیا کی سعادت یہی ہے فرماتے ہیں کہ اسے سالک جب تجھ کو دنیا یا دین کی کوئی نعمت اللہ تعالیٰ نے نہ دی ہو اور اس نے دینے سے تیرے قلب میں کوئی حسرت اور غم پیدا نہیں بلکہ فہم صحیح سے تو سمجھتا ہے کہ اسی میں حکمت اور رحمت ہے اور اسی پر قلب راضی اور خوش ہو کر کسی طرح تو یہ نہیں چاہتا کہ میری یہ حالت بدل جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے نہ دینے سے ویسا ہی خوش ہے جیسا کہ میں نہیں ہوتا تو اس نے دینے کو نہ دیا کہنا ہی غلط ہو جا رہا ف اور یہ نہ دینا عین دینا اور عطا ہو جا رہا ف اسلئے کہ یہ فہم اور اپنے مولیٰ کی قصا پر راضی ہو تا اس ندمی ہوئی نعمت سے بد رہا زائد ہے

جب تجھ کو دیا تو اپنا جو دو کرم دکھلایا اور جب نہ دیا تو اپنا قہر و غلبہ دکھلایا پس وہ بہر حال معرفت سے تجھ کو بہرہ و فرما تا ہے اور اپنے لطف و احسان کیساتھ تیری طرف متوجہ ہو ف مقصود انسان کی پیدائش یہ ہے کہ آدمی کو اپنے مولیٰ اور اس کی صفات عالیہ کی معرفت حاصل ہو اسی واسطے و ما خلقت الجن و انس الا لیعبدن کی تفسیر الیعبدون کے ساتھ حدیث میں آئی ہے اور اس کی

معرفت بدون اُس کی عطا کے نہیں ہو سکتی اور معرفت کے حاصل ہونے کی صورت یہی ہو کہ بندہ پر جو حالات
 تقضا و قدر سے آویں ان سے اپنے مولیٰ کی معرفت حاصل کرے کہ وہ اسی واسطے اسکے حسبِ حال پیش
 آتے ہیں پس جس کی عقل سلیم یہ وہ ہر حال سے معرفت رب سے حاصل لیتا ہو اسی مضمون کو شیخ ارشد و
 فرماتے ہیں کہ اے سالک جو وقت اللہ تعالیٰ نے تجھ کو کوئی نعمت عطا فرمائی تو اس کی تجھ کو اپنی جود و کرم
 کی صفت کا مشاہدہ کر لیا اور جو بوقت تجھ سے اپنی نعمت روک لی اور تجھ کو تکالیف اور شدت کی حالت
 پیش آئی تو اس حالت سے تجھ کو اپنے قاصر غالب ہونے کی صفت دکھلائی تو وہ بڑا خوش نصیب ہے
 جو ہر حال سے سبق لے اور ہر آن اپنے مولیٰ کی معرفت تازہ بہ تازہ حاصل کرے اور اس کا قلب ہر وقت
 اپنے رب کی معرفت کی دولت سے باغِ باغ ہے پرنہ ہر حالت میں خود اتیری طبع کے موافق ہو
 یا مخالف اپنی معرفت سے جو تجھ کو حصہ پہنچاتا ہے اور معرفت تمام نعمتوں سے بڑھ کر ہے اسلئے ہر آن اپنے
 لطف و احسان کی تسکیر کی طرف متوجہ ہے اور جو بندہ کو بے مزہ ہے اور اپنے نفس کے مزل کا بندہ
 بن رہا ہے وہ نعمت کی حالت میں اس نعمت پر متوجہ اور مولیٰ سے غافل اور اس نعمت کا اپنے
 کو مستحق سمجھنے والا اور اترنے والا ہو جاتا ہے اور مصیبت میں اس کو مصیبت اور سختی ہوتی ہے اور نفس
 میں رب کی شکایت آتی ہے بخود باللہ۔

نہ دنیا صرف اسوجہ سے جھکے گی کہ اس میں اللہ تعالیٰ شانہ کی حکمت
 و لطف کی فہم نہیں ہے اے سالک تجھ کو جو حق تعالیٰ نے افلاس و تنگدستی و مصائب میں مبتلا کر دیا
 ہے اور اس سے تیرے قلب کو تکلیف و دکھ پہنچاتا ہے اسکی وجہ صرف یہ ہے کہ تیرے طلب کو
 اس نہ دینے کی حکمت اور اس میں جو لطف و کرم ہے اس کا مشاہدہ نہیں ہے اور اگر تجھ کو اس میں جہل نہ
 ہوتا تو جیسا دینے سے خوش ہوتا ایسا ہی نہ دینے سے لذت پاتا بلکہ نہ دینے سے زیادہ لذت حاصل کرتا
 اسلئے کہ فقر و فاقہ اور سختی و مصائب خاص بندوں کا ختم ہے۔

خلق کا دنیا تیرے لئے حرام ہے اور اللہ تعالیٰ شانہ کا نہ دنیا ہی احسان ہو۔ ف اے سالک
 مخلوق اگر تجھ کو کچھ دے تو ان کا یہ دنیا اگرچہ ظاہر دنیا ہے اور بظاہر ہر تیرے ارفع ہے کہ تجھ کو بلا توبہ ایک

شے لیکن حقیقت میں یہ ملنا نہیں بلکہ محرومی ہوا سلسلے کے مخلوق پر تیری نظر ہوگی اور جب قدر مخلوق کی طرف نظر ہوگی اتنا ہی اللہ تعالیٰ کی درگاہ سے تجھ کو بعد اور دوری ہوگی اور حق تعالیٰ پر اعتماد کم ہو جائیگا اور اللہ تعالیٰ اگر نہ دیں اور فقر و فاقہ میں تجھ کو رکھیں تو یہ بظاہر نہ دینا ہے لیکن درحقیقت یہ رکھا احسان اور عطا ہوا سلسلے کے اس صورت میں جو اصلی دولت ہوا میں ترقی ہوگی اور تیری نظر اپنے مولیٰ سے نہ ہٹے گی بلکہ اس کی جانب التجا اور افتقار و احتیاج زیادہ ہوگی اور یہی مقصود ہے۔

جب تیری جمالت ہو کہ عطا سے تجھ کو فراخ دلی ہو اور منع سے دلنگلی تو اس سے اپنا بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ کا طفیلی ہونا اور عبودیت میں سچا ہونا سمجھ۔ وہ اے سالک اگر تیری جمالت ہو کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا فرماویں تو تیرا دل کھلے اور عبادت و ذکر و شغل میں خوب متوجہ ہو اور اگر وہ نعمتیں عطا نہ فرماویں تو اس سے تجھ کو دل تنگی پیش آوے اور عبادت میں گھبراوے تو اس علامت سے سمجھ لے کہ تیرا تو بارگاہ خداوندی میں اہل اللہ ہیں شام نہیں بلکہ تو ان حضرات کا تھن طفیلی ہے کہ جیسے طفیلی بغیر بلا سے ہماروں کی ساتھ ہوتا ہے اور بلا اجازت مینرمان کے چلا آتا ہے اور زبان حال سے مدعی اسکا ہوتا ہو کہ میں بھی بلایا ہوا ہمارا ہوں وہ ہی حال تیرا ہے کہ تیرا تھن مدعی ہو کہ میں ہی اللہ والوں میں ہوں اگر اللہ والوں میں سے ہوتا تو تیری حالت یہ نہ ہوتی اور نیز یہ علامت ہی تیرے عبودیت و بندگی میں سچے نہ ہونے کی سلسلے کہ تیری اس حالت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نفس میں ابھی تک اپنے مزوں کی طلب اور اپنی مراد حاصل ہونے کا میلان موجود ہے اور یہ غلامی و بندگی کے منافی ہوا میں تو نفس کی بندگی کا شاہد موجود ہے۔ ہاں سلسلے دل تنگی ہو کہ اسکو یہ خوف طاری ہے کہ یہ حق تعالیٰ کا امتحان ہو اور اس کی صفت قہر و غلبہ کا ظہور ہے دیکھئے مجھ سے اس حالت میں صبر ہو سکتا یا نہیں اور میں اس حالت میں ستیم و ثابت قدم رہوں گا یا نہیں تو بندگی میں سچا نہ ہونے کی علامت نہیں ہوا سلسلے کہ یہ دل تنگی و خوف بشریت کا تقضیٰ ہو اور عارف میں بشریت کے عواض رہتے ہیں۔

بسا اوقات تجھ پر طاعت کا دروازہ کھولا اور قبولیت کا دروازہ نہ کھولا اور بسا اوقات گناہ و گنہگار مسلط کیا اور وہ آگے بارگاہ عالی میں پہنچنے کا ذریعہ ہو گیا ف بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ تیرے لئے حق تعالیٰ

اپنی طاعت کا دروازہ کشادہ فرمادیتا ہے یعنی تمہکو تو نفع عبادت و طاعات کی دی جاتی ہو رات دن تو نوافل اور افکار و اشغال و تلاوت و دیگر اعمال صالحہ میں مشغول رہتا ہے لیکن چونکہ تیری ان طاعات میں اخلاص کا نور نہیں ہو یا یہ کہ اس کی وجہ سے تیرے اندر خود پسندی آگئی یا دوسرے مسلمان بھائیوں کو حقیر اور پسندے آپ کو حقیر و پارسا جاننے لگا اس سبب سے ان طاعات کے لئے قبولیت کا دروازہ نہیں کھولا جاتا ہے اور بہت دفعہ اس کے برعکس ہوتا ہے کہ گناہ تیرے اوپر مسلط کر دیا یعنی تیری تقدیر میں اس گناہ کا کرنا لکھ دیا گیا تو لامحالہ وہ گناہ تجھ سے صادر ہو گا جو بظاہر بارگاہ خداوندی ہو مردود کر دینے والا ہو لیکن چونکہ تو نے اس گناہ کے بعد توبہ کی اور نام نہوا اور حسدِ اعلیٰ کی نظر التجا کی اور اپنے آپ کو حقیر اور ذلیل جانا اور جس سے وہ گناہ نہیں ہوا اُس کو اپنے سے بہتر سمجھا تو اس سبب اور واسطہ سے یہ گناہ ہی تیری مغفرت کا سبب اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہو جاتا ہے پس بندہ کو مناسب یہ ہے کہ ہر شئی کی ظاہری صورت نہ دیکھے بلکہ حقیقت پر نظر لگے ہے اگر طاعت و عبادت کی تو فیض تو نہ کرے تو ان کو حقیر اور پسندے کو بڑے سمجھے اور اگر گناہ ہو جاوے تو اس گناہ کے ظاہر کو دیکھ کر رحمت سے ناامید نہ ہو۔

اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتیں ایسی عام ہیں کہ کوئی شے اس سے باہر نہیں ہو سکتی اور ہر ایک موجود کے لئے وہ دونوں ضروری ہیں اول نعمت پیدا کرنا اور دوسری نعمت باقی رکھنے کی امداد ہے اور پے پیچہ اللہ تعالیٰ شانہ کی نعمتیں ہر مخلوق پر بے انتہا ہیں اور ہر ایک پر خاص خاص نعمتیں بھی بیشمار ہیں لیکن نعمتیں ایسی عام ہیں کہ ہر شے میں کوئی ادنیٰ شے بھی ان نعمتوں سے خالی نہیں اور ہر مخلوق موجود کے لئے وہ دونوں لازم ہیں اول نعمت تو ان میں سے پیدا کرنا ہے کہ ہر شے پیدا ہونے سے پہلے کچھ نہیں تھی اللہ تعالیٰ کا فضل ہو کہ وجود بخشا اور پیدا فرمایا اور نہ ہونے کو اس سے دور فرمایا دوسری نعمت یہ ہے کہ بعد پیدا فرمانے کے ہر شے اپنے باقی ہونے میں اللہ تعالیٰ کی امداد کی ہر وقت و ہر آن محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ ہر شے پر پے در پے لے سکتے باقی رہنے کیلئے جن اشیاء کی ضرورت ہو ان سے امداد بھیجتے رہتے ہیں اگر ایک ان کے لئے بھی امداد منقطع

ہو جائے تو ہر شے پر وہ عدم میں بد تو پھیل جائے اور ہر شے کی بقا کی امداد کے لئے مختلف سامان میں مثلاً حیوانات کے لئے ہوا پانی غذا وغیرہ اور جمادات و اجرام سماویہ کے لئے ان کی شان کے مناسب اور ملائمہ وغیرہ کے لئے جو ان کے باقی رکھنے والی چیز ہے علیٰ ہذا۔

اول تجھ پر سچا دیکھ کی نعمت مند ول فرمائی اور دوسرے ہر لحظہ پہ درپے ظاہری و باطنی بقا کی نعمت پہونچائی ف ارشاد سابق میں اسی امداد کی نعمت کا ہر شے پر ہونا بیان فرمایا تھا یہاں خاص انسان بلکہ مومن مخاطب ہے۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسے مومن تجھ پر اول تو ایجاد کی نعمت مند ول فرمائی تھی تجھ کو عدم سے وجود میں لایا اس سے بچھ لے کہ میری شکل عدم محض ہے اور وجود میں اپنے مولیٰ کا محتاج ہوں اور احتیاج میرے ذاتی امر ہے اس کو فراموش نہ کروں دوسرے ہر لحظہ اور ہر آن تیری ظاہری بقا اور باطنی بقا کے لئے نعمتیں پہنچا رہے ہیں۔ ظاہری بقا تو اس جسم و حیات کا باقی رہنا ہے اس کے لئے تو رزق و دیگر سامان معاش مہیا فرمائے اور باطنی بقا یہ کہ اس کی روحانی اور ایمانی بقا کے لئے پے درپے امداد پہونچائی اور ہر آن پہونچائی جاتی ہے اگر یہ امداد نہ ہو تو مومن گمراہ ہو جائے چنانچہ جو بندوں سے یہ امداد اٹھالیتے ہیں وہ گمراہ ہو جاتے ہیں پس جب تیری یہ حالت ہو کہ کسی آن اپنے مولیٰ سے مستغنی نہیں اور کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کو تو اپنی بتا سکے اور اس کا مستقل مالک ہو سرے پاگ محتاج محض ہو تو یہ استقلال تیرے اندر کیا ہو یہ بندہ کیسی یہ خود بینی اور خود پسندی کیسی یہ کمالات کے دعوے کیسے صحیح ہوں گے تجھ کو پہنچے کہ بندہ بنے اور اپنی اہمیت کو پیش نظر رکھے اور دعوے و پندار کو چھوڑے۔

جب تجھ کو ماسوا سے متوحش اور دل برداشتہ کر دیا تو تو سمجھ لے کہ وہ تیرے لئے اپنے ساتھ دل لگی اور انس کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ ف لے سالک اگر تیری حالت یہ ہو کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کی یاد کے سوا کسی شے میں نہ لگتا ہو اور مخلوق کو گھبراتا ہو تو اس علامت سے سمجھ لے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ تجھ کو دل لگی اور انس عطا فرما دیں گے اور اپنے ماسوا کو منقطع فرما دیں گے اور اگر مخلوق کو تیرا دل بہلتا ہو اور خلوت میں اور ذکر میں دل گھبراتا ہو تو سمجھ لے کہ سخت خسارہ اور افلاس ہے

جب اپنا فضل و احسان تجھ پر ظاہر کرنا چاہتے ہیں اعمال صالحہ تجھ میں پیدا کر کے شح کے موقع میں تیری طرف نسبت کر دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندہ پر اپنا فضل و احسان ظاہر فرما چاہتا ہے تو اعمال صالحہ و اخلاق حمیدہ اس میں پیدا فرماتے ہیں اور مدح کے موقع میں اس بندہ کی طرف ان اعمال کی نسبت فرماتے ہیں یہ بندہ کے کمالات کی حقیقت ہو کہ اس کے فعل اور اختیار کو اس کی کچھ غفلت نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود ہی اس میں اعمال پیدا فرماتے ہیں اور نسبت اس کی طرف کرتے ہیں چنانچہ اس کو مومن متقی محسن کے القاب عطا فرماتے ہیں تو بندہ کو اگر عقل سلیم ہو تو اس فضل کو دیکھ کر اتراشے نہیں بلکہ شرم اوے اور اپنے نفس کی طرف کسی صفت کو منسوب نہ کرے ہاں شرور اور تقاض کو اپنی طرف نسبت کرے اور صفات حسنہ کو مولیٰ کی طرف نسبت کرے۔

جسے تیری تعظیم و تکریم کی وحقیقت اُس نے تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ اُسے تیرے مولیٰ حقیقی تعالیٰ شانہ کی پردہ پوشی کی تعظیم و تکریم کی دکان سے تیرے عیوب کو چھپایا، تو تیری حمد و ثناء کا تحت تیرا مولیٰ پردہ پوش ہو نہ تیرا تعظیم و تکریم کرنے والا فاسد سالک جو شخص تیرے ساتھ تعظیم و تکریم سے پیش آوے یا کچھ دے یا محبت کا معاملہ کرے تو تو اس سے اترامت اور یہ مت سمجھ کہ میرے اندر کوئی خوبی ہو اس نے وحقیقت یہ تیری تعظیم و تکریم نہیں کی بلکہ فی الواقع اس نے حق تعالیٰ کی صفت پردہ پوشی اور ستاری کی تعظیم کی اسلئے کہ اگر اس کی پردہ پوشی نہ ہوتی اور تیرے عیوب انسانی کو ظاہر فرمادیتا تو تعظیم کرنے والا تیری طرف تہو کیا ہی روانہ رکھتا اور سب تجھ سے نفرت کرتے اسلئے کہ تیرا نفس تو مجموعہ عیوب و شرور کا ہے تو تو اس تعظیم کرنیوالے اور حسینے والے و محبت کرنیوالے کی تعریف مت کر جو کہ لائق تو وہ ذات ہے جسے تیری پردہ پوشی کی اور وہ نہیں ہے جو تیری تعظیم و تکریم کرتا ہے اور تیرا شکریہ کرتا ہے پس اس موقع پر دو غلطیوں کا تجھ سے صادر ہو نہ کا احتمال ہے اول تو یہ کہ اس تعظیم کرنے والے کی طرف تیری نظر ہو اور اس کو تو محسن سمجھے حالانکہ محسن حقیقی اللہ تعالیٰ ہے کہ اُس نے پردہ پوشی فرمائی دوسری یہ کہ اس تعظیم و تکریم سے اپنے اندر کوئی خوبی سمجھے یہ بی غلطی ہو اگر اپنے محبت کرنیوالے اور تعظیم کرنے والے کا شکریہ ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں مجھے خیر پہنچائی۔

ہے اور حقیقتاً نظر حق تعالیٰ کی طرف ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔

اگر اس کی خوش آئندہ پردہ پوشی نہ ہوتی تو کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ ہمتتعالیٰ کی صفت ستاری و پردہ پوشی کی اگر نہ ہوتی تو کسی کا کوئی عمل قبولیت کے لائق نہ ہوتا۔ اس لئے کہ قبولیت کے لائق وہ عمل ہو کہ جس میں نفسانی امیہ نش اور غرض نام کو نہ ہوا اور بندہ کا نفس خواہ کتنا ہی غری و مہذب ہو جائے لیکن پھر بھی نفس کو اپنی طرف نظر کسی نہ کسی ریب میں ہتی ہے گو وہ درجہ کم ہوا و رگو کیسکو اس کا ادراک بھی نہ ہوا۔ اس لئے کہ نفس خلقتاً شر اور عیوب پر ہے پس یہ حق تعالیٰ کی پردہ پوشی ہے کہ بندہ کے عیوب پر نظر نہیں فرماتے اور بڑا علم ہے کہ اُس پر سزا نہیں دیتے اور اس سے بڑا حکم یہ کہ اُس کے اعمال جو کھوٹے اور عیب دار پونجی ہے قبول فرماتے ہیں ورنہ اس کی درگاہ عالی کے قابل کمال ہو سکا ہو پس اسے سالک اُس پر حد سے زیادہ غم نہ کر کہ میرا عمل خالص نہیں آئیں یا میرا عیب باطل خالص ہونا محال ہے جب بول فراویں گے عیب داری کو قبول فراویں گے اور اسی پر ثواب عطا فرما دیں گے

پس اس سے کہ عالم ظاہر میں تجھ سے اپنی کیتائی پر گواہی لیو سے عالم غیب میں تجھ کو اپنی وحدانیت کا مشاہدہ کرایا تو ظواہر اس کی الوہیت کے ساتھ تر زبان اور قلوب و سرا سرا کی کیتائی کے یقین کناں ہو گئے۔ اے سالک تو جو اس عالم میں حق تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ اور اسی کی عبادت و حمد و ثنا کرتا ہے اسکو یہ میت سمجھ کہ اسکا کوئی نشا اور علت پہلو سے نہیں ہو قبل اسکے کہ اس عالم ظاہر میں تجھ سے وحدانیت پر گواہی طلب کی جاوے عالم ارواح میں تجھ کو اپنی وحدانیت کا مشاہدہ کرایا ہے پس جب تو اس عالم میں جم غمخا کی کیا ساتھ ہیقد ہوا تو اس روحانی مشاہدہ کی وجہ سے ظواہر یعنی تیرے اعضا سے ظاہری اس کی الوہیت اور مہودیت کے ساتھ بولنے لگے چنانچہ زبان تو حقیقتاً وحدانیت کے ساتھ بولتی ہو اور دوسرے اعضا زبان حال سے خدائے برحق کے مہود ہونے کو بتلا ہے ہیں کہ اُن کی بارگاہ میں سجدہ و رکوع کرتے ہیں اور قلوب اور بطیفہ سر اس کی کیتائی کا یقین کرتے ہیں اگر وہ روحانی مشاہدہ نہ ہوتا تو اس عالم میں یہ گواہی اعضا کی اور قلب کا یقین نہ ہوتا اس کی اسی مثال ہے جیسے کوئی شہر دیکھا یا کسی شخص سے ملے اور دیکھے

بعد تم اسکو پہل گئے تو اگر یاد دلانوا لاکم کو یاد دلائے اوسپتے و نشان مے تو کمو وہ یاد بجا یگانگہ۔ اور فوراً دل کو علم یقینی اس کے دیکھتے کا سمجھ جائے اور اگر دیکھا ہی نہ ہو تو کتنا ہی کوئی پتہ و نشان مے یقین نہ آئیگا۔ اس لئے کہ یقین کس شے کا آدے تخیلہ میں وہ صورت ہی نہیں ہر اسی طرح اگر روحانی مشاہدہ نہ ہوتا اور محض دلائل حق کے ہوتے تو یقین جو مثل مشاہدہ کے ہے ہرگز نہ ہوتا اسلئے کہ یقین کامل جب آتا ہے تو اسکا سہارا دلائل پر نہیں، بہا یقین کی مثال ایسی ہے جیسے گم شدہ شے اور بھولی ہوئی شے کو دیکھ لینے ہیں اسی طرح وحدانیت و رسالت اور تمام امور خدا کا یقین کامل یوں کامل کے طلب میں اسی درجہ کا ہوتا ہے دلائل سے اسکو کچھ واسطہ نہیں ہوتا تو یقین اُس مشاہدہ روحانی کے سبب ہے کہ جلد حقائق کا روح کو مشاہدہ فکر ادیا گیا جب روح اس جسم خاکی کے ساتھ مقید ہوتی تو اس جسم کے عراض نے اُس مشاہدہ کو بہلا دیا اسلئے انبیاء کی تعلیم اور قرآن و حدیث نے یاد دلایا پس اگر فضل آبی مثال حال ہر توان عوارض کا پردہ اٹھ جاتا ہے اور روح پہر اپنے مشاہدہ چلی کی طرف مشغول ہو جاتی ہر اور اعصابے لاسری تو اُس کے تابع ہیں وہ بجا آوری احکام میں سرگرم ہو جاتے ہیں۔ وذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔

گناہے اپنی بادشاہت کی پشت پیکر یوں پر تجھ کو مطلع کرتا ہے اور اپنے بندوں کے دلوں کے

بھیدوں کی اطلاع تجھ سے ہو کہ تیرا ہے دیکھو کہ شخص بندوں کے بھیدوں پر واقف ہوا اور رحمت الہی

کو اُس نے اپنی عادت نہ بنایا تو اس کی یہ آگاہی اس کے لئے قلمتہ اور سپرد بال کے لئے کا ذریعہ ہو جاتی ہے

و اما سلک بہی الدنیا الی التجہ کو اپنی بادشاہت کی پوشیدہ چیزوں یعنی زمین و آسمان کی مخفی اشیاء

پر بندہ یہ کشف و الہام کے اطلاع فرمادیتا ہے مثلاً آئندہ کے واقعات یا کسی شہر دور و دراز کے واقعات

کا علم عطا فرماتا ہے لیکن اپنے بندوں کے دلوں کی باتوں اور بھیدوں کی اطلاع تجھ کو نہیں دیتے

اور تجھ کو اس کی حرص ہی اکثر مناسب نہیں اسلئے کہ اس اطلاع نہ دینے میں تیرے لئے بڑی مصلحت

اور حکمت ہو اسلئے کہ بندوں کے اسرار باطنہ پر اطلاع اُس شخص کو دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفت

رحمت کا ظہر اتم بن گیا ہو۔ جیسے حق تعالیٰ کی صفت رحمت عام ہو کہ سب کچھ جانتے ہیں اور دلوں

کے حال سے واقف ہیں لیکن پھر علم اور رحمت سے چھپاتے ہیں اور جاہلوں سے درگزر فرماتے ہیں۔ اور بدکاروں سے جلدی مواخذہ نہیں فرماتے ہیں اور سب کی پردہ پوشی فرماتے ہیں ایسی صفت اسکی عادت بن گئی ہو اور جہیں یہ بات نہ ہو تو یہ اطلاع اسکے لئے فتنہ کا سبب ہو جائیگی اسلئے کہ اس شخص کو اپنے نفس کی طرف نظر ہوگی اور اپنے آپ کو بڑا سچے گا اور دوسرے مسلمانوں کو حقیر جائیگا اسلئے کہ آدمی کے دل میں بُری بھلی باتیں سب تم کی آتی ہیں ہر شخص پاک اور عہد نہیں ہو اور اسکو ان خطرات پر اطلاع ہوگی تو اسکو حقیر جانے لگا اور اپنے آپ کو پاک سمجھے گا تو یہ اسکے لئے بڑا فتنہ ہوگا اور نیز یہ اطلاع اُسپر وبال کے آنے کا ذریعہ بن جائے گا۔ اسلئے کہ جب اس نے اپنے آپ کو بڑا جانا تو یہ بڑا جاننا سخت وبال ہوگا کہ بڑائی خاصہ حق تعالیٰ شانہ کا ہے اور جو دوسرا اسکا مدعی ہو تا ہو اسکی گردن توڑی جاتی ہے پس خیر اسی میں ہوگا کہ اسرار عباد پر اطلاع نہ ہو اور جسکے اندر یہ اندیشہ نہ ہو بلکہ رحمت اور درگزر کرنا اس کی عادت ہو اسکو بندوں کے راز پر اطلاع ہو جاتی ہو اور اسکے لئے یہ فتنہ نہیں ہوتا۔

اپنی عنایت خاصہ اور توجہ کے مجید کے ظہور کی طرف اپنے بندوں کو نگران پایا تو فرمایا اللہ تعالیٰ جسکو چاہے اپنی رحمت کیساتھ مخصوص کرے (اور طم کی رنگ کاٹ ڈالے) اور جب یہ دیکھا کہ اگر ان کو اسی کیساتھ چھوڑ دیا جائے گا کہ ستر عنایت یہی ہو تو قیدیانہلی پر عتساؤ کر کے عمل کرنا چاہو دینگے تب یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نیکوکاروں کے نزدیک ہو۔ فت جاننا چاہتے تھے کہ حق تعالیٰ کی رحمت دو قسم کی ہے ایک تو رحمت عامہ کہ جس کی وجہ سے ہر شے کو وجود بخشنا اور پھر اسکو مدت معینہ تک باقی رکھا یہ رحمت تو کسی شے کے ساتھ مخصوص نہیں ہے ہر شے پر ہے چنانچہ ارشاد ہوسکتا دھتے کل شے یعنی میری رحمت ہر شے کو شامل ہے وہی رحمت ایجا اور لغت کی ہو اور دوسری رحمت خاصہ ہے توجہ اور قرب اور عنایت کی یہ عام نہیں ہے اسکا مدار مشیت پر ہے کہ جس کو چاہیں بلا علت و بلا سبب اُسپر رحمت فرما کر اسکو اپنا مقرب بنالیں اسی کی نسبت شیخ کا ارشاد ہو چلا صد یہ ہے کہ حق تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دیکھا کہ وہ اس عنایت خاصہ و توجہ خاص کے راز

کے نگراں اور طالب ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہم پر اسکا ظہور ہو اور ہم اس کی عنایت خاص کے مورد
 نہیں اور اس کی بارگاہ عالی کے مقرب و رازدار بنجائیں اور اس مطلوب کے لئے اعمال صالحہ اور
 دعائیں کرتے ہیں اور یہ جانتے ہیں کہ ہم بذریعہ اپنے ان اعمال و دعاؤں و طلب کے اس رحمت خاصہ
 کے مستحق ہیں تو ان کی اس طمع کے قطع کرنے کے لئے ارشاد فرمایا مختص رحمت من یشاء یعنی جس کو
 چاہے اپنی رحمت یعنی قرب و توجہ کے ساتھ مخصوص فرما دے یعنی تمہارے اعمال و طلب کو تمہیں
 اصلاً داخل نہیں ہو اس رحمت خاصہ کا مدار ہماری مشیت پر ہے۔ چہم کو چاہیں نوازیں اور جس
 کو چاہیں نہ نوازیں اور جس کو نوازا ہے بلا علت نوازا ہے اور جس کو نوازا نہیں گئے بلا سبب نوازیں
 لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ گواہ اعمال صالحہ و دعا و طلب علت اس عنایت
 و رحمت کی نہیں ہیں لیکن اس عنایت ازلہ کی علامت ضرور ہیں کہ جس شخص سے اعمال صالحہ
 اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے صادر فرماتے ہیں یہ اسباب کی علامت ہو کہ اسکے حال پر توجہ و
 عنایت ہے باقی اس بندہ کو یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ اعمال مجھے اس عنایت تک پہنچا دیں گے
 پس اگر بندوں کو صرف اسی علم پر چھوڑا جاتا کہ عنایت الہی کا راز وہی ہے کہ حیکو وہ چاہے
 نوازے اور اعمال صالحہ کی ترغیب کے تعلق کچھ نہ بتلایا جاتا تو تقدیر ازل کی بہرہ و سہ عمل کرنا چھوڑ دیتے
 حالانکہ اعمال صالحہ اس عنایت کی علامت ہیں تو اسلئے ارشاد فرمایا ان سرحدہ اللہ قریب من
 المحسنین یعنی اللہ کی رحمت خاصہ نیکوکاروں کے نزدیک ہو پس نیک کاری اور اعمال صالحہ کو چھوڑنا سنا
 نہیں اعمال صالحہ کریں اور امید مشیت الہی پر لگائے رکھیں اپنے اعمال بظریق نظر نہ کہیں کہ اسکو
 سبب قرار دیں ورنہ یہ اعتماد اپنے نفس پر ہو جائے گا اور نظر اپنی طرف ہوگی اور اسی کو قطع کرنا مقصود
 ہے پس مدار مشیت پر ہے مع نایا کر اٹھاؤ ہدیش بکہ باشد۔

ازل میں اس کی عنایت بدون اسکے کہ تجھ سے کوئی امر عنایت کا متعلق صادق ہو تیری

طرف متوجہ ہوئی اور تو کہاں تھا جب الکی عنایت کا مواجہہ اور اس کی رعایت کی طرح میری ازل میں
 علیٰ کمال اخلاص تھا اور نہ اس حال کے جو وہاں بلکہ ہاں بحر منہ فضل اور بڑی عظمت والی بخشش کے اور کچھ نہ تھا

فہر شاہ و ارشاد سابق کے لئے بمنزلہ دلیل کے ہے فرماتے ہیں کہ اے سالک تو جو اعمال صالحہ اور اپنے احوال قلبیہ اور اپنی طلب کو عنایت اور قرب میں موثر جانتا ہے تو یہ تیرے فہم کی کوتاہی ہوا سئلے کہ ازل میں تجھ سے کونسا عمل ایسا ہوا تھا کہ جو عنایت کو متغنی ہو حالانکہ عنایت کا مطلق تیرے ساتھ وہاں ہو چکا تھا اور تیرا وجود ہی کہاں تھا جبکہ اس عنایت کا علم باری تعالیٰ میں تجھ سے آنا سامنا ہوا۔ اور غہر بانی مدعایت کی تجھ سے ٹھیکیز ہوئی ازل میں تیرے اخلاص کا وجود تھا نہ احوال تھو وہاں تو سب بفضل اور عظمت والی بخشش کے کچھ بھی نہ تھا پس تو اس وقت اپنے اعمال کو اس عنایت الیہ میں کیوں ذیل سمجھ رہا ہے مناسب ہے کہ نظر قلب حق تعالیٰ کی رحمت پر رکھ اور اپنے اعمال سے نظر اٹھا اور اپنے احوال کے مشاہدہ سے کنارہ کر۔

نیری طاعت اسکو کچھ نقص بخشتی ہو اور نہ تیری معصیت اسکو کوئی نقصان پہنچاتی ہو نتیجہ کو صرف اسلئے طاعت کا حکم کیا اور معصیت سے روکا کہ اسکا نفع تیری طرف عود کرے ورنہ تیری طاعت حق تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی نقص نہیں پہنچاتی اس لئے کہ وہ سب غنی بالذات ہو۔ اور نہ تیری معصیت اسکا کچھ بگاڑ سکتی ہو اسلئے کہ وہ زبردست تہا جو طاعت کا حکم اور معصیت کو نفع نہ پہنچا کو صرف اسلئے فرمائی کہ طاعت کرنے اور معصیت سے باز رہنے کا نفع دین اور دنیا میں سمجھ کو ہی ملے من عمل صالحا فلنفسہ ومن اساء فعلیہا پس متقنی اسکا یہ ہو کہ طاعت کر کے اور معصیت سے رک کر تیرے نفس کے اندر ذرہ برابر اسکا ظاہر نہ ہو کہ میں نے کوئی کام کیا ہو اسلئے کہ یہ تو اس وقت زریا ہو جبکہ اس کام کا نہ کسی غیر کو ہوا اگر کیا ہو تو اپنے واسطے اور نہیں کیا تو اپنا ضرر کیا دوسرے پر اسکا کیا احسان ہو اور کیا اسکا کیا نقصان ہو کسی متوجہ ہو تو اسے کی توجہ نہ کی چکایاں عزت و عظمت کو کچھ بڑا بنی ہو اور نہ کسی روگردانی کو ملے

خالے کی روگردانی اس کی عزت کو گہٹاتی ہو نفس انسانی کا خاصہ ہو کہ اپنے اوپر دوسرے کو قیاس کیا کرتا ہو غیر اپنی جس کو اگر قیاس کرے تو کسی درجہ میں صحیح ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ نفس جاہل حق تعالیٰ کی ذات پاک کو بھی اپنی حماقت و جہالت سے بعض امویں قیاس کرتا ہو چنانچہ بعض جاہلوں کو اگر کچھ توجہ الی اللہ ہوئی ہو تو اسکے نفس میں شائبہ اسکا موجود ہوتا ہے کہ ہم نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کے

دین کو عزت و رونق دیدی یا کوئی شخص جو پہلے دین کا حامی اور تیرے کاموں میں شریک ہوتا تھا۔ وہ اگر اس سے روگردانی کر جائے یا مر جائے تو سمجھتے ہیں کہ اللہ کے دین میں کمی آگئی شیخ رحمہ اللہ کا دھیہ فرماتے ہیں کہ یاد رکھو کہ کسی متوجہ ہونے والے کی توجہ اسکی بے انتہا عزت کو نہیں بڑھا سکتی اسلئے کہ اس کی عزت حقیقتاً خود کامل ہو اس میں بڑھنا محال ہو اور نہ کسی کی روگردانی اس کی عزت کو گھٹا سکتی ہو جو اس کی طرف متوجہ ہو خود اسکا نفع ہو یا اعراض کرے تو اسکا ہی نقصان ہو۔

خلقت کے ہاتھوں تکجھ کو صرف اسلئے اذیت پہونچائی کہ تیرا دل ان میں تسکین نہ پائے تجھ کو مخلوق کی اذیت پہونچا کہ ہر ایک سے برداشتہ کیا تاکہ کوئی چیز اس مولیٰ حقیقی تعالیٰ سے تجھ کو غافل نہ کرے۔ ف اے سالک اگر مخلوق سے تجھ کو کسی قسم کی تکلیف پہونچے بے آبروئی کی یا اوقیم کی جان و مال کی تو اس سے گھبرمت اور پریشان مت ہو اس میں تیرے لئے بڑی مصلحت ہو کہ تجھ کو یہ تکلیف حق کی طرف سے اسلئے پہونچی ہو کہ اگر تکلیف نہ پہونچتی بلکہ ان سے کوئی راحت پہونچتی تو تجھ کو ان سے ایک قسم کی تسلی اور تیرا اعتماد ہوتا اب اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ تیرے قلب کو مخلوق کے ساتھ باطل ٹھیراؤ نہ ہو اس لئے تجھ کو مخلوق سے اذیت پہونچا کہ ہر ایک چیز سے برداشتہ خاطر کر دیا اسلئے کہ غافل کو مثلاً دو ایک کے تعلق سے تکلیف پہونچی اور ان کی میوفائی و قلت ثبات ظاہر ہو خواہ تو اس طرح کہ ان لوگوں ہی نے آزاد وہی کا ارادہ کیا اور یا اسطور سے کہ ان سے مفارقت ہوگئی۔ خواہ ان کے مرنے سے یا غائب ہونے سے اور اس سے قلب صدمہ زدہ ہوا تو دیگر مخلوق بھی ان ہی جیسی ہو اسلئے سب سے دل برداشتہ ہو جائیگا اور یہ حق تعالیٰ کی بڑی حکمت اور رحمت اس کے لئے ہوگی کہ کوئی شے اس مولیٰ حقیقی سے اس بندہ کو غافل نہ کرے گی اور فنا ہو نیکا مشاہد ہر شے میں دیکھے گا اسلئے کسی سے جی نہ لگا دے گا۔

شیطان کو تیرا دشمن اسلئے بنایا کہ تجھ کو اپنی طرف متبصر کرے اور تیرے نفس کو شہوات کی طلب میں تجھ پر اسلئے ابھارا کہ وہ اپنی طرف تجھ کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ ف اے بندہ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو تیرا دشمن بنا کر اس کی تجھ کو اطلاع کر دی چنانچہ ارشاد ہوا ان الشیطان لکم عدو مبین تو

اسیں یہ حکمت ہو کہ جب تجھ کو حق تعالیٰ کے ارشاد اور نیز تجربہ سے اسکی عادت ظاہر ہوگی اور خوب
 کھلی آنکھوں پہچانے گا کہ میرا دشمن میرے نفس سے علیحدہ خالق میں بھی موجود ہے جو میرے دین اور
 دنیا دونوں کا دشمن ہو اور نیز اپنے صنف اور نسل کی وجہ سے اسکا بھی علم ہوگا کہ مجھ کو اس کے مقابلہ کی
 طاقت نہیں اسلئے کہ جو دشمن قوی ہی ہو اور ظاہری آنکھ سے نظر ہی نہ آوے تو اس کی دشمنی وعداوت
 بہت ہی خطرناک ہو اور نیز دنیا میں کوئی دوست یا مددگار بھی ایسا نظر نہیں آتا جو اس دشمن کی
 دشمنی کو دفع کرے تو جب یہ سب علوم حال کے درجہ میں قلب پر وارد ہوں گے تو ایسے وقت
 خواہ مخواہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھتی ہوگی اور اسی کی طرف تیری بقیہ رسی ہوگی اور یہی عین مقصود
 ہے جو اس کی عداوت سے تجھ کو حاصل ہوگا عدو دشو و سبب خیر کہ خدا خواہد کا مصداق ہو جائیگا
 اور اللہ تعالیٰ نے تیرے نفس کو شہوات کی طلب میں تجھ پر ابھارا کہ ہر وقت تجھ سے اپنی مرغوبت
 کی استدعا کرتا ہے کسی کا نفس گناہ کی خواہش کرتا ہے کسی کا نفس عمدہ عمدہ دنیا کی لذت چیزوں کی
 فرمایش کرتا ہے اور سالک اس سے پریشان ہوتا ہے اسلئے کہ اسکی یہ فرمائشیں اور غلبہ کرنا اسکو
 اصلی مقصود سے روکتا ہے تو اسیں حق تعالیٰ کی حکمت اور رحمت بندہ کے لئے یہ کہ نفس کے ساتھ
 مجاہدہ اور ریاضت کسے اور جب اس سے عہدہ برآمد ہو اسلئے کہ بندہ خود اپنی قوت سے اُپر غالب
 نہیں آسکتا تو لا محالہ التجالی اللہ کرے گا اور چونکہ یہ دشمن ہر وقت اس کے ساتھ ہے اور اس کی دشمنی
 ہی ہر آن ہے اسلئے اسکی توجہ ہی حق تعالیٰ کی طرف دائمی ہو جائے گی اور ہر وقت کی حضور کی اس
 دشمن کی دشمنی کی بدولت میسر ہوگی مگر یہ سمجھنا چاہئے کہ یہ حضور کی دائمی جب میسر ہوگی جبکہ نفس
 کی عداوت کا علم حالی و ذوقی ہوگا۔ نہ ظلم کافی نہیں

جب تو یہ جانتا ہے کہ شیطان تجھ سے غافل نہیں ہوتا تو تو ہی اپنے ایسے مولیٰ کو کہ تیری
 پیشانی اس کے قبضہ قدرت میں ہے غافل نہ ہو۔ وہ آدموں اور سالک جب تو حق تعالیٰ کے ارشاد و
 یہ جانتا ہے کہ شیطان کیسے وقت تیرے گمراہ کر نیسے غافل نہیں ہے اور ہر وقت تاک میں لگا رہتا ہے
 چنانچہ ارشاد ہے **لَا تَتَّبِعُوا مَن بَدَّلُوا عِزَّهُمْ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مَن بَدَّلُوا عِزَّهُمْ مِّنْ عِندِ اللَّهِ** یعنی شیطان نے

بارگاہ عالی میں عرض کیا کہ میں ضرور ان کے پاس ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے داہنے اور بائیں سے آؤں گا یعنی ہر جہت سے ان کو بہکاووں کا ہتھیار کو اس کی تدبیر نہ کرنی چاہئے کہ تولپنے مولیٰ سے کہ جسکے قبضہ قدرت میں تیری پیشانی ہے غافل نہ ہو اور اسی کی بارگاہ میں التجا کرو وہ تجھ کو اس دشمن سے بچائے گا

پھر کو اپنے عالم شہادت اور عالم غیب کے بین بن اسوجہ پیدا کیا کہ تیری اجالات قدر اپنی مخلوقات میں تجھ کو معلوم کر اویسے اور یہ بتلا دے کہ تو ایسا کیا تومتی ہے جس پر تمام مخلوقات کی سیب لپٹے ہوئے ہیں۔ اے انسان تجھ کو اللہ تعالیٰ نے عالم شہادت یعنی عالم ظاہر اور عالم غیب کے بین بن پیدا فرمایا یعنی انسان نہ تو کامل طور سے اس عالم کی مخلوق ہے اور نہ پوری طرح عالم غیب جو ملک کا عالم ہے اسکی مخلوق ہے بلکہ دونوں کے درمیان درمیان ہے عالم ظاہر کا حصہ بھی لئے ہوئے ہے اور عالم غیب بھی خطر رکھتا ہے اور اسکا بین بین ہونا ظاہر اور حجابی ہے اور باطناً و محضیٰ بھی ظاہر اور حجابی اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے اسکو آسمان اور زمین کے درمیان میں پیدا فرمایا ہے اور تمام روئے زمین کی چیزیں اسی کے نفع کے لئے پیدا فرمائی ہیں اور ب کو اسکا سفر بنایا ہے۔ اگر یہ کمال طور سے اس عالم کی مخلوق ہوتا تو مثل دوسری اشیاء کے یہ بھی ہوتا اور تمام حیوانات و اشیاء پر یہ غالب و حاوی نہ ہوتا تو اس سے معلوم ہوا کہ اسکا عنصر کوئی اور شے بھی ہے جس کی وجہ سے اسکو غلبہ تمام روئے زمین کی چیزوں پر حاصل ہے اور وہ عنصر وہی عالم غیب کا تعلق اور لطیفہ غیبی ہے اسلئے من کل الوجوہ یہ اس عالم کی چیز نہیں ہے اور نہ من کل الوجوہ اس عالم کی چیز ہے اسلئے کہ یہاں کی سب چیزوں کا محتاج ہے اور سردی و گرمی یہاں کے جملہ عوارض و شوش و دیگر حیوانات کے متاثر ہوتا ہے۔ اگر روحانی محض ہوتا تو ان سب عوارض سے منفرہ ہوتا۔ اور یہ بالکل ظاہر ہے اور معنی و باطناً اسلئے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تمام موجودات علویہ و خلیطیفہ و کثیفہ کا جامع بنایا ہے اور روحانی بھی و جسمانی بھی سماوی بھی و ارضی بھی دیکھو! ہمیں عقل اور معرفت و عبادت ہے یہ صفت فرشتوں کی ہے اور دوسرے کو گمراہ کرنا اور غمگراہ ہونا اور سرکشی اور حد و دے بڑھنا بھی یہی صفت حیوانات اور جنات کی ہے۔ غصہ کی

حالت میں یہ شیر ہے اور غلبہ شہوت کی صورت میں خنزیر ہے اور دنیا کی حرص کے غلبہ کی حالت میں کتا ہے۔ اور جیکہ گری کی حالت میں یہ لٹری ہے اور نشوونما اسکا درختوں کی طرح ہوتا ہے اسلئے درخت بھی ہے اور آسمان کی طرح اسرار و انوار عمل ہے اسلئے آسمان ہے اور نرم دخت کے اگنے کا نمونہ ہے اسلئے زمین بھی اسکو کہنا صحیح ہے اور اسکا قلب تجلی کا ہے حق ہے اسلئے عرش کے مشابہ ہے اور علوم کے نزلانے اسکے اندر موجود ہیں اسلئے لوح محفوظ سے بھی اسکو تعلق ہے اور جسوقت اسکے اخلاق درست ہو جاویں تو یہ جنت ہے اور جب اخلاق رذیلہ اسیں جمع ہوں تو یہ دوزخ ہے غرض تمام موجودات کے نمونے اسیں موجود ہیں اسلئے اسکو عالم اصغر اور منظر اتم کہاجاتا ہے اور ایسا جامع بنائے سے مقصود ہے کہ اسکو اپنا جلیل القدر ہونا تمام مخلوقات میں معلوم ہو جائے اور دروغ ہو جائے کہ انسان ایسا موتی اور دریکتا ہے کہ جس کے اوپر تمام مخلوقات کی سید پ چڑ ہے ہوئے ہیں یعنی تمام مخلوقات کا نمونہ لئے ہوئے ہے اور جب اپنا جلیل القدر ہونا اسکو واضح ہو جائے تو اپنے کو مولیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا کر کے ضلئے نہ کرے اور جیسا رفیع القدر اللہ تعالیٰ نے اسکو بنایا ہے ویسا ہی بنجاوے اور اسکا طریقہ سچہ اسکے کچھ نہیں ہے کہ ہر وقت اپنے مولیٰ کی طاعت میں مشغول اور عاصی و طغیانہ رہے۔

سترہواں باب صحبت و ہمیشی کے بیان میں

ایسے شخص کی مجالست نہ کر کہ نہ جسکا حال تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف براگجھتہ کرے اور نہ اسکا کلام تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف بہنمائی کرے۔ وف سالک و طالب کے لئے صحبت سے بڑھ کر کوئی شئی نافع نہیں ہے جس نے کوئی دولت پائی صحبت ہی کی بدولت پائی اسلئے اس مقام پر شیخ علیہ السلام ایک قاعدہ کلیہ ارشاد فرماتے ہیں جس سے معلوم ہوگا کہ کس شخص کی صحبت سالک کیلئے مفید ہے اور کس کی مضر ہے چنانچہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کا حال تجھ کو اللہ تعالیٰ کی طرف براگجھتہ نہ کرے اسکی ہمیشتی نہ کر اور حال سے مراد یہ ہے کہ اسکی تمام تر توجہ اور طلب کے تمام جہات اللہ تعالیٰ کی طرف ہوں۔ اور نہ کی نظر مخلوق سے علیحدہ ہوگئی ہو اپنے تمام حالات میں اللہ ہی کی طرف التجا کرنا اور ہر امر میں اللہ پر

تو کنگنا اسکا حال بگیا ہو مخلوق کی اس کی ہمت علیا کے سامنے کوئی قدر و منزلت نہ رہی ہو اور تمام اعمال میں شریعت کا اتباع اس کی طبیعت بن گیا ہو اور اسکا کلام حق تعالیٰ کے سچے رستہ کی طرف رہنمائی کرے یعنی کلام میں ایسی تاثیر ہو کہ شکر طالب کا ول اللہ تعالیٰ کی طرف کش کرے ایسا شخص قابل صحبت کے ہے اور ہمیں یہ اوصاف نہ ہوں اگرچہ ظاہر میں عابد زاهد ہو مگر ہمت نشینی سے کوئی نفع نہیں بلکہ ضرر کا احتمال غالب ہوا سوائے کہ اسکے نفس میں اغیار کے ساتھ تعلق موجود ہے اور صحبت کا موثر ہونا ضروری ہو تو ہی صفت کا اثر اسکے پاس رہنے والوں میں بھی آویگا۔

گاہے تو بدکردار ہوتا ہے لیکن تجھ کو تجھ سے بدتر کی صحبت نیکو کا روکھلائی ہوتی ہو من کو لازم ہے کہ جو شخص دین میں اپنے سے بہتر ہو اس کی صحبت اختیار کرے کہ اسکے پاس رکھ کر اپنے عیوب پر نظر ہوگی اور اپنی اصلاح کا فکرم ہوگا اور اگر اپنے سے بدتر کی صحبت اختیار کی تو اسکا لازمی اثر یہ ہوگا کہ جو اپنی بدکرداری کے اسکی صحبت میں اپنا نفس نیک کا مظلوم ہوگا اور نفس میں یہ بات ضرور پیدا ہوگی کہ اس تو میں اچھا ہوں اور اس صورت میں عیوب نفس کے ظاہر نہ ہوں گے اور عجب میں مبتلا ہوگا اور نیز اپنی حال کو کافی سمجھ گا اور نفس سے راضی ہوگا۔

درحقیقت تیرا تیری ہمتیں وہ ہی جو تیرا عیب جانکر بھی تیرا ساتھی رہا اور سچتر سے مولیٰ کریم تعالیٰ کے ایسا اور کوئی نہیں ہوتی مخلوق کی باہم حالت یہ ہے کہ اگر ایک کا دوسرے کو کوئی عیب معلوم ہو جاتا ہے تو اسکے پاس آنا جانا ترک کر دیتے ہیں اور دل میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور خالق تعالیٰ شانہ ہر وقت بندوں کے لاکھوں عیب دیکھتے ہیں مگر بندہ کا ساتھ نہیں چھوڑتے پس سچا ہمت نشین وہ ہی جو عیب جانکر بھی ساتھ نہ چھوڑے اور وہ حق تعالیٰ ہی کی ذات پاک ہے مخلوق کو باوجود ان کے تمام عیوب پر اطلاع ہی نہیں مگر اس پر ہی عیب دیکھ کر ایگان ہی ترک تعلق کر دیتے ہیں ہاں جو حضرت اہل اللہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق سے متعلق ہیں ان کی کیفیت یہی ہے کہ بڑے سے بڑا عیب دیکھنے پر ہی پروہ پوشی فرماتے ہیں اور ترک تعلق نہیں فرماتے تو اسکا نتیجہ یہ نکلا کہ آدمی کو چاہئے کہ بس اپنے مولیٰ یا مولیٰ والوں سے تعلق رکھے اور دوسروں سے قطع کرے۔

قیر عمدہ ساتھی وہ ہی جو تیرا خواہاں ہو مگر نہ کسی اپنے ذاتی نفع کی امید پر ف سب سے تہتر ہائی
تیرا وہ سب جو تیرے نفع کا خواہاں ہو اور اس کا اپنی کوئی غرض ذاتی کی امید نہ ہو اور یہ شان بھی حق تعالیٰ
شاندہ کی ہو یا حضرات اہل اللہ کی کہ دوسروں کے بلکہ دشمنوں کے بھی خواہاں ہوتے ہیں اور اپنے لئے کسی
نفع کی امید ان کو نہیں ہوتی اس لئے کہ ان کے قلب اپنے اغراض نفسانی باطل نکل جاتی ہیں ان حضرات کا
تعلق جسکے ساتھ ہوگا اہل اللہ کو اسے ہو گا پس حال کو لازم ہے کہ اپنے مولیٰ سے اور حضرات اہل اللہ کے
دارن سے لگا رہے اور دوسرے ساتھیوں اور دوستوں کو چھوڑے کہ سب کی دوستی اغراض پر مبنی ہوتی ہے

اٹھارہواں باب طمع کے بیان میں

ذلت کی شایع چیز تمام طمع کے اکثر چیز سے نہیں پہلے ہیں ذلت کے درخت کی شاخیں
حرص اور لالچ کے بیج سے دل میں بیتی اور پلٹی ہیں یعنی ذلت ہمیشہ حرص و پیدا ہوتی جو درجہ کی یہ کہ جب
حرص مال کی یا جاہ کی کسی شخص کو ہوگی تو اسکو غفلت کیسا تہ تعلق اور ان کی التجار بھی ضرور قلب میں ہوگی
اس لئے کہ مال اور جاہ کا حصول بدو ان اسکے دشوار ہو اور اسکے قلب میں چونکہ یہ روگ موجود ہے
اس لئے ہمیشہ لوگوں کی خوشامد اور ان کی طرف قلب کی نگہانی ضرور رہے گی اور یہی بڑی ذلت ہے اور
طمع ہی تمام خرابیوں کی جڑ ہے اور عزت حقیقی یہ ہے کہ قلب کو غیر اللہ سے تعلق نہ ہو سب سے مستغنی ہو یہ وہ
حرص کے چھوڑنے اور قناعت کی صفت پیدا ہونے سے میسر ہوگی۔

دہم کے برابر کچھ کسی بڑی چیز نے مقید نہیں کیا۔ ف یہ مضمون سابق کے لئے بہتر دلیل کے
ہوئے مطلب یہ ہے کہ دہم کے برابر کوئی شے اسکو حرص اور طمع میں مقید نہیں کرتی یہ دہم کے ہی سبب سے
حرص کے حال میں پڑتا ہے دہم اور گمان ہوتا ہے کہ فلاح شخص کو مجھے فائدہ پہنچے گا اس لئے اس کی طرف
طمع ہوتی ہے اور لالچ بھی میں اتنا ہے کہ اس سے ملو اور اس سے تقرب حاصل کرو یا گمان ہو کہ فلاح صرف
یا صنعت یا تجارت سے نفع ہوگا ہمیں حرص ہوئی اور مبتلا ہو گیا غرض جہد زنجیریں تعلقات کی
انسان کے پاؤں میں پڑتی ہیں اور آزاد ہی اس کی فوت ہوتی ہے اور وہ اس قوت دہم کی بدلت ہے اور

اس سے بجز قوت قدسیہ اور اہل اللہ کی توجہ کے رہائی ممکن نہیں ہوا و نفس و ہیئات کی طرف بہت ہی مایوس ہو۔ اور مخالف سے بہت دور ہے اسلئے جب تک نفس کا تزکیہ میسر نہ ہو اس مرض کا نکلنا دشوار ہے۔

جس چیز سے تو یابوس ہوا اس سے آزاد ہوا و جبکہ طالع ہوا اسکا بندہ ہو۔ ف قلبیک اندر جب کسی شی کی طبع اور لالچ پیدا ہوگا تو اسکا تعلق اُس شی کے ساتھ شدت سے ہو جائے گا تو گویا قلب اس شے کا بندہ بن گیا اور پھر طرح طرح کی مصیبتیں اُکی بدولت آدمی پر آتی ہیں اسلئے کہ اس کے حصول کے لئے تمام ذلتیں برداشت کر لیا۔ اور اگر قلبیک اندر یہ صفت پیدا ہو جائے کہ سب چیزوں سے یابوسی اور ناامیدی اسکو ہو جائے تو بس آزاد ہو گیا اور راحت و چین دہائی اسکو میسر ہو گئی پس مسلمان کو کو کسی طرح شایاں نہیں کہ اپنے نفس کو دنیا سے دنی کے پیچھے ذلیل کرے اور آخرت کو بھول جائے۔

انیسواں باب تواضع کے بیان میں

جس نے اپنے لئے تواضع کو ثابت کیا وہ بے شبہ تکبر ہے کیونکہ تواضع کا دعویٰ تو اپنی ذلت قدر کے مشاہدہ کے بعد ہوگا پھر جب تواضع کا اپنے لئے دعویٰ کیا گیا تو گویا اپنے مرتبہ کی بلندی کا مشاہدہ کیا تو تو تکبر موافق اپنے آپ کو سب حقیر اور پست جاننے کو تواضع کہتے ہیں اور نہ جاننے کو تکبر کہتے ہیں اسلئے بعد بھوکہ کسی شی کا علم اُس کی ضد سے حاصل ہوتا ہے اگر کسی شی کی ضد موجود نہ ہو تو اس شے کے معلوم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے و یکپور روشنی کا علم تاریکی کی بدولت ہے اگر دنیا میں روشنی ہی روشنی ہوتی تو روشنی کا ادراک ہرگز نہ ہوتا۔ شجاعت کا علم نزولی کی وجہ سے ہوا اگر بزدلی کا وجود نہ ہوتا۔ تو شجاعت کا علم مفقود ہو جاتا پس جس نے اپنے لئے تواضع کو ثابت کیا یعنی تواضع ہونیکا دعویٰ کیا تو اسکے تکبر ہونے کی کوئی شک و شبہ نہیں ہے اسلئے کہ اگر اپنی پستی اور عاجزی سے اسکا نفس مستر پایا نہیں ہوتا تو اس پستی کا علم اور اُس کا دعویٰ ہرگز نہ ہوتا اسلئے کہ اُنکی ضد یعنی کبر و نفیس میں موجود ہی نہیں ہے اپنی پستی کا علم ہوتا کیسے ہوا و یکپور شخص کہ سدرست ہی رہا ہو کبھی مرض انفس سے

پاس بھی نہ آیا وہ مراض کی حقیقت نہ سمجھ گا اور زندگی کو اپنے لئے ثابت کر سیکے گا اس لئے کہ یہی مرض
ہوا اور تو زندگی اسکو ایک نئی شے معلوم ہوا اور پھر اسکا دعویٰ کرے اسی طرح پستی اور عاجزی کے
سوا اگر دوسری شے اندر ہوگی یعنی کبر کی صفت ہوگی تو اسکو دیکھ کر دعویٰ پستی و تواضع کا کرے گا۔
اور اگر پستی ہی پستی ہو تو پستی کا دعویٰ نہ کرے گا اس لئے شیخ فرماتے ہیں کہ جب تواضع کا دعویٰ کیا تو
اپنے مرتبہ کی بلندی اور ثنائی دیکھی اور بغیر اسکے تواضع کو ثابت کرنا محال ہوا اور اپنے کو بلند مرتبہ دیکھنا
بھی تکبر ہے اسی لئے تو تکبر ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تواضع کی حقیقت یہ ہے کہ اپنی پستی اور خواری اپنی
نظر میں اسدرجہ ہو کہ اپنی رفعت شان یا کسی منصب و جاہ کا دوسرے تک یہی نہ ہو مگر سے پاک اپنی
خوار و ذلیل دیکھے اور جب کیا یہ حال ہوگا وہ کسی دعویٰ کی بات کا ذکر کرے گا نہ تواضع کا اور نہ اور
کسی صفت محمودہ کا اس لئے کہ دعویٰ جب کبھی ہوتا ہے وہ اپنی رفعت کے مشاہدہ سے ہوتا ہے

حقیقت میں متواضع وہ نہیں ہے کہ جب کوئی تواضع کا کام کرے تو اپنے آپ کو اس سے بلند اور
بالا تر سمجھے بلکہ متواضع وہ ہے کہ جب تواضع کرے تو اپنے آپ کو اس سے کمتر اور پست خیال کرے
فتن عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ تواضع عجز و انکساری و تواضع کے کام کرے وہ متواضع ہے جیسے کوئی
امیر آدمی اپنے ہاتھ سے کسی غریب کی خدمت کرے تو اسکو کہتے ہیں کہ بچا ہے بڑے منکسر مزاج
میں حالانکہ بعض مرتبہ اس شخص کے اندر تواضع شتمہ برابر بھی نہیں ہوتی اس لئے شیخ رحمۃ اللہ متواضع
اور غیر متواضع کی حقیقت بیان فرماتے ہیں کہ متواضع درحقیقت وہ نہیں ہے کہ جب وہ کوئی تواضع
کا کام کرے تو اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ میں اس کام سے بلند اور بالا تر ہوں مثلاً کسی چھوڑ کر
فرش پر بیٹھ گیا تو فرش پر بیٹھنے کو اپنی قدر و منزلت سے پست سمجھے اور اپنی مرتبہ کو بلند جانے اور
یہ خیال کرے کہ میں لائق تو اسی کے تھا کہ کسی پر بیٹھوں لیکن میں نے تواضع اختیار کی ہے
اور بہت اچھا کام کیا تو شخص منکسر ہے کہ اس کے دل میں اپنی قدر و منزلت ہے بلکہ متواضع وہ ہے
کہ تواضع کا کام کرے اس کام سے اپنے آپ کو پست اور ذلیل جانے مثلاً فرش پر بیٹھا اور یہ جانے
کہ میں تو ایسا خوار ہوں کہ اس فرش پر بھی بیٹھنے کی لیاقت نہیں رکھتا محالاً میں پر بیٹھنے کے لائق ہوں

یاسی غریب کی خدمت کی اور قلب کی یہ کیفیت ہو کہ اس غریب کی خدمت قبول کر لینے کو اپنا فخر سمجھے اور اپنے آپ کو اسکا اہل نہ جانے۔

حقیقی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اسکی صفت کی تجلی کے مشاہدہ و پیدا ہونے کا ظاہر تواضع اور عجز و انکساری کے کام کو عام لوگ تواضع جانتے ہیں لیکن حقیقی اور سچی تواضع وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہو۔ اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ سبقت حق تعالیٰ کی عظمت بندہ کے قلب پر ظاہر ہوا وقت تعالیٰ کی صفات کی تجلی کا قلب کو مشاہدہ ہو تو اس وقت بندہ کا نفس سرکش پھیل جاتا ہے اور کبر و سرکشی کی بڑھریں سر اٹھ جاتی ہے اور اسکی باطل آرزوئیں قما ہو جاتی ہیں۔ اور تواضع و عجز پیدا ہوتا ہے اسکو ایک مثال یہ سمجھو کہ ایک ادنیٰ چیز اسی سے اگر حاکم وقت بات چیت کرنے لگے تو اس چیز اسی کے قلب پر اس کی بڑائی کا ایسا غلبہ ہو گا کہ اسکی کوئی صفت اس کے پیش نظر نہ ہوگی اور اپنے آپ کو ایک حقیر ذلیل سمجھے گا پس جب ایک حاکم مجازی کا اس قدر اثر ہو تو حاکم حقیقی کی عظمت و صفات کا نگاہ قلب پر پڑے تو پھر بڑائی و سرکشی کہاں رہ سکتی ہے پس سچی اور مقصود تواضع یہ ہے کہ اس کے پیدا ہونے سے قلب کے اندر کبر کی بڑھری نہیں رہتی۔

جس مصیبت سے مولیٰ حقیقی کے سامنے ذلت اور افتقار پیدا ہو وہ اس عبادت سے بہتر ہے جو نخوت اور تکبر پیدا کرے و طاعات و عبادات و اذکار سے مقصود یہ ہے کہ بندگی اور اپنے مولیٰ کے سامنے ذلت و افتقار پیدا ہو اور نفس کی سرکشی اور کبر ٹوٹے تو اگر بشریت کی راہ کو گناہ ہو جائے کہ جو مومن کے اندر ذلت اور انکساری و ندامت اور اپنے نفس کی حقیر اور اس گناہ سے انہی گناہ جانتا یہ صفات پیدا ہوں اور عبادت کر کے نفس کے اندر نخوت اور سلطانوں کی حقیر اور وطن اور اپنے کو عابد زاہد جانتا یہ صفات پیدا ہوں تو ایسی طاعت کے ثمرہ سے اس مصیبت کا نتیجہ بہتر ہو گا مگر اسکا مطلب کوئی بد فہم یہ نہ سمجھے کہ طاعت کو چھوڑ کر مصیبت اختیار کرے مصیبت کا قبیح ہونا اور طاعت کا بہتر اور جن ہونا بال بدیہی بات ہے یہاں شیخ کو اس پر آگاہ کرنا منظور ہے کہ اہل مقصود ہمارے گاہ عالی تنگ رسانی کے لئے ذلت و افتقار کا حامل کرنا اور کبر و نخوت کو دور کرنا ہے۔

بیواں باب استدراج کے بیان میں

مولیٰ تعالیٰ شانہ کے احسان اور اپنے روزانہ عصبیان سے ڈر کہ مبادیہ میرے لئے استدراج ہو چکا ہے فرماتا ہی ہم درجہ بدرجہ ان کو اتاریں گے ایسی طرح کہ وہ نہ جانیں گے کہ بعض فرمانوں اور سرکشوں کیساتھ حق تعالیٰ شانہ کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی نافرمانی اور سرکشی پر مواخذہ و گرفت نہیں فرماتے اور باوجود معاصی اور نافرمانیوں کے ان کو مہلت دیتے ہیں اور تیس عطا فرماتے ہیں جب وہ غافل اور مست ہو جاتے ہیں اور کوئی دقیقہ نافرمانی میں نہیں چھوڑتے تو دفعتاً ان کو پکڑ لیتے ہیں اس معاملہ کو استدراج کہتے ہیں اور یہ نہایت خوف کی بات ہے۔ اور بعضوں کے ساتھ یہ برتاؤ ہوتا ہے کہ وہ ذرا ہی حدود سے باہر نکلتے ہیں تو فوراً ان کو تنبیہ ہوتی ہے کوئی مصیبت آجاتی ہے مال جاتا رہتا ہے اور لا دمر جاتی ہے اور ان حوادث سے ان کو فوراً تنبیہ ہو جاتی ہے اور اپنے مولیٰ کی یادیں لگ جاتے ہیں غفلت سے باز آ جاتے ہیں۔ یہاں شیخ استدراج کو بیان فرماتے ہیں۔ ارشاد ہے اے بندہ مولیٰ تعالیٰ شانہ کا احسان دم پر دم جو تجھ پر ہو رہا ہے اور تو ہمیشہ دلیری و گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور باز نہیں آتا اور تجھ کو اسیر کوئی تنبیہ بھی نہیں ہوتی بلکہ تجھ کو منہ مانگی مرادیں مل رہی ہیں اپنی اس حالت سے بہت ڈرا یا سنا ہو کہ تیرے ساتھ حق تعالیٰ کا یہ معاملہ استدراج ہو کہ تجھ کو مہلت مل رہی ہو اور پھر دفعتاً تجھ سے مواخذہ ہو اور اس کی دلیل قرآن میں موجود ہے۔ چنانچہ ارشاد ہے سنستلہم جہنم من حیث لا یعلمون یعنی ہم ان کو درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ درجوں و گرا دیں گے ایسی طرح کہ ان کو خبر بھی نہ ہوگی درجوں سے آہستہ آہستہ اتار دینا مطلب یہی ہے کہ غفلت روز بروز بڑھ چکے جائیں گے اور منہ مانگی مرادیں دینے جب اچھی طرح غافل ہو جائیں گے پھر دفعتاً عذاب بھیجائیں گے۔

مرید کی بڑی نادانی ہے کہ بے ادبی سے پیش آوے اور جب سزا میں تاخیر ہو تو خیال کرے

کہ اگر یہ بات، بلا دہی ہوتی تو بارگاہ عالی سے ظاہری یا باطنی نعمتوں کی مدد منقطع ہو جاتی ہے تو کہہ ہی ایسی

طرح مد منقطع ہوتی ہے کہ خبر بھی نہیں ہوتی صرف زیادتی کو ہی روک دیتا ہے اور کبھی بارگاہ سے دعویٰ کے

مقام پر ٹھہرا دیا اور خبردار نہیں ہوتا اور کبھی صرف تجھ کو تیرے ارادہ کے ساتھ ہی چھوڑ دیتا ہے
ف جانتا چاہے کہ بارگاہ خداوندی سے جہد و قرب زیادہ بڑے گا اسی طرح احکام بھی اس پر
زائد اور مواخذات ہی اوروں سے بڑھ کر ہوتے ہیں بہت سی باتوں پر عوام سے مواخذہ و گرفت
نہیں ہوتی اور خواص سے ہوتی ہو اور فوراً ہوتی ہو اور ایسے طور سے ہوتی ہو کہ وہ بھی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ
ہماری غلاں ہے ادبی کی سنز ہی وہ انکو کسی نے کہا ہی ہے مقربانِ ربیش بود جہانی و بعض مرتبہ سالک
ذاکر شافل سے حضرت قی میں کوئی بے ادبی کا کلمہ نکل جاتا ہے مثلاً کسی واقعہ ناواقفہ اعتراض کا کلمہ کہ
دیا یا کسی مخلوق کو اپنی تکلیف کی شکایت کہ وہی یا مشائخ میں سے کسی پر اعتراض کر دیا یا اور کوئی ایسی بات
ہوئی کہ اس شخص نے اسکو ہلکا جانا اور جب اس پر فوراً سزا نہ ملی تو یہ خیال کیا کہ اگر یہ بات بے ادبی
اور گستاخی کی ہوتی تو جو ظاہر ہی اور باطنی نعمتیں مجھ پر ہو رہی ہیں یہ بندہ جو باتیں ظاہر ہی نعمت تو مال
دولت اولاد دکھانا پینا آنکھ کا ناک کا سلامت بہنا میں اور باطنی نعمتیں فیوض باطنیہ میں جو بہت
سنا لک کے قلب پر عالم غیب آتے ہیں پس یہ خیال کرنا کہ یہ امداد منقطع ہو جاتی سخت جہل جو اسلئے کہ
امداد منقطع ہونے کے لئے یہ ضروری نہیں کہ تم کو خبر بھی ہو کیونکہ فیوض باطنیہ کی امداد کبھی ایسے طور سے
بند ہو جاتی ہو کہ اس شخص کو خبر بھی نہیں ہوتی اور اس کی کئی صوتیں میں کہی تو یہ ہوتا ہے کہ زیادتی اور
ترقی بند ہو جاتی ہو کہ وہ جو دہم اُسکے حالات میں ترقی تھی وہ رک جاتی ہو اور جہاں تھا وہاں ہی تار
ہو اور پھر تبدیلی کے اور خدا کے درمیان حجاب حائل ہو جاتا ہو۔ اور یہ شخص جانتا ہے کہ میری
وہ ہی پہلی حالت ہو حالانکہ بہت فرق ہو گیا ہو تو ذرا تندرست ہو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سالک اللہ تعالیٰ
کے قریب دور پر جاتا ہو اور دوری کے مقام پر ٹھہر آیا جاتا ہے لیکن اسکو غفلتِ خبر نہیں ہوتی اور
کبھی ایسا ہوتا ہو کہ سالک کو اس کے ارادہ کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے یعنی پہلے تو اس کے اختصار
اور ارادہ کو اپنے ارادہ اور اختیار میں لے رکھا تھا اور اس کے ارادہ پر اسکو نہ چھوڑا تھا اور کس تاخیر
کے بعد پھر اس کے نفس کو اس پر مسلط کر دیا اور مدد کو روک لیا پس امر یہ کہ چاہئے کہ نہایت اوج ہے
اور نہ بان قدم کو سنبھال کر رکھے اور اس مقام پر یہ سمجھ لینا لازم ہو کہ اسی بے ادبی اور گستاخی اسی ہو گی

جسکے نفس کا قنا نام نہ ہوا ہو اور بعد فنا سے کامل کے نہ بے ادبی کی مجال ہو اور نہ حجاب بعد پیش آویگا
یعنی جو صفت مذکورہ نفس سے فنا ہوگئی وہ عود نہ کرے گی۔

اکیسواں باب ورود و وظیفہ کے اور قلب پر وارد ہونے والے انوار و برکات کے بیان میں

اعمال و ذکر کی مدد سے کوئی چیز نہایت جاہل کے اور کوئی حقیر نہیں سمجھ سکتا و اوقات اہمہ تو دار

آخرت میں ہی موجود ہوں گے اور اور ورود و وظائف اس دار دنیا کے اختتام پر ختم ہو جائیں گے تو زیادہ

اہتمام کے قابل وہ ہے جس کا قائم مقام نہ ہو در و کا تو تیرا مولیٰ تعالیٰ تجھ سے طلبگار ہے اور وار و کا تو اس

سے خواہاں ہے تو پہلا تیرے مطلوب کو اس کے مطلوب سے کیا نسبت ہے۔ وقت بندہ جو عبادت ظاہری جیسے

نوافل و اذکار وغیرہ یا باطنی جیسے مراقبہ و عمل قلب اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کو در و کہتے ہیں۔ اور جو

حق تعالیٰ کی طرف سے انوار و وظائف بندہ کے دل پر بلا اختیار وارد ہوں۔ اس کا نام وار ہے سالک

کو بسا اوقات یہ غلطی ہوتی ہے کہ جو عبادت یا ذکر وغیرہ اپنے اختیار سے کرتا ہے اس کی اتنی وقت قلب میں نہیں

ہوتی جتنے در و اوقات کی ہوتی ہے اور وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ عبادت اختیار یہ سب ہی کرتے

ہیں اور نیز اپنے اختیار کو سب ہی میں دخل ہے اس لئے مثل و دیگر افعال اختیار یہ کے کچھ وقت نہیں ہوتی

اور وار و بلا اختیار قلب پر آتا ہے اور ہر ایک کے قلب پر آتا نہیں اس لئے نفس کو اس کی وقعت

زیادہ ہوتی ہے حالانکہ یہ غلطی ہے۔ شیخ رحمہ اللہ غلطی کا ازالہ فرماتے ہیں کہ اعمال و ذکر کی مدت و

کو واردات قلبیہ سے وہ شخص حقیر جائیگا جو بہت ہی جاہل ہوگا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو عبادت

تو یہ ہے کہ واردات تو آخرت میں بھی ہوں گے بلکہ دنیا سے بہت زیادہ ہوں گے اس لئے کہ یہاں

تو کہ ورات بشریہ اور اس حکم کا تعلق ان کامل نہ موجود ہے اور وہاں یہ سب مواقع متفرق ہو جائیں گے اور

در و وظائف و عبادت جو اس حکم و قلب سے انسان کرتا ہے وہ دنیا ہی میں ہو سکتی ہے تو عبادت اور

اور اذکار قائم مقام مرنے کے بعد کوئی چیز نہیں اور واردات یہاں ہی ہیں اور وہاں یہاں ہی زیادہ

تو زیادہ اہتمام کے قابل عبادت ظاہرہ ہوتی جسکو ورد کہتے ہیں اور دوسری وجہ یہ ہے کہ ورد کا طلبگار تو مولیٰ تعالیٰ شانہ ہے اور واردات کا خواہاں تو تیرے مطلوب اور اس کے مطلوب ہیں کیا نسبت کے اُس کے مطلوب کا تجھکو بہت زیادہ اہتمام لازم ہو خلاصہ یہ کہ سالک کو چاہئے کہ بوقت دل و دواس میں مقرر کر لیا ہے اس پر مداومت کرے اور اسکو وارد کے مقابلہ میں حقیر نہ سمجھے اس لئے کہ واردات کے نزول کا سبب عادی بھی وردی ہے۔

جب تو کسی بندہ کو دیکھے کہ انداز غیبی کیساتھ اوراد کا پابند اور اپنی مدوام ہو تو اس عطا فرمائی کو اسوجہ سے کہ تو نے اس پر عارفین کی سبقت اور اہل معرفت کی رونق و تازگی نہیں دیکھی حقیر نہ سمجھ کیونکہ اگر تجلیات الہیہ کا ورود نہ ہوتا تو ورد کی مداومت ہی نہ ہوتی۔ و اللہ تعالیٰ کے خاص بندے دو قسم ہیں بقرین اور ابراہم قرین وہ ہیں جن کے ارادے اور اختیار اور نفسانی خواہشیں سب قنایوں اور اللہ تعالیٰ کے ارادہ و اختیار کیساتھ اُنکی بقا ہو اور اپنے رب کے حقوق محض بندگی اور غلامی کی راہ سے ادا کرتے ہیں اُن کو جنت اور دوزخ سے کچھ سروکار نہیں اور ابراہم وہ ہیں جن کی نفسانی خواہشیں اور ارادے باقی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت جنت حاصل ہونے اور دوزخ سے نجات ہونے کی واسطے کرتے ہیں جنت میں بڑے بڑے حبیب ان کا منظور نظر ہے اور دوزخ میں ان کا ذکر قرآن مجید کے اندر اشارتاً یا تصریحاً موجود ہے۔ شیخ علیہ الرحمۃ اس کلام میں ابراہم کا ذکر فرماتا ہے خلاصہ شداد کا یہ کہ جب تم یہ سمجھو کہ کوئی بندہ اپنے عبادات و اوراد کا پابند ہے اور کبھی اسکا ورد غائب نہیں ہوتا اور انداز غیبی اس کے ساتھ ہے یعنی عبادات و اوراد معمولہ کے ادائیگی اسکو کوئی مانع پیش نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے تمام موانع اور مشاغل کو اس سے برطرف کر کے عبادت میں اسکو مشغول کر رکھا ہے لیکن باوجود ان سب باتوں کے عارفین کے اندر جو بات ہوتی ہو وہ اُس کے اندر نہیں یعنی نفسانی مرقوں اور طبعی خواہشوں کا وہ پابند ہے مثلاً عمدہ کپڑے پہننے کا شوق ہی بالذکر کہاؤں کا پابند ہے اور دوا و ذکر و حضور کی اسکو تیر نہیں ہے اور نہ اس کے چہرہ پر اہل معرفت و محبت کی ہی تازگی و رونق و انوار و برکات معلوم ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اسکو جو یہ دولت عطا فرمائی کہ اس کے لئے معمولات کا پابند ہے ان کو تمام ان علامات

کے نہ ہونے سے حقیر نہ سمجھا اور یہ خیال نہ کرو کہ بغیر ان علامات کے یہ ورود وظائف کوئی چیز نہیں ہیں کہ یہ سخت بے ادبی ہو اس لئے کہ بدون تجلیات الہیہ کے اس درجہ کی استقامت اور پابندی ہو نہیں سکتی اسکے قلب پر تجلی الہی ضرور ہے کہ جسے اسکو ہر بار پابند بنا رکھا ہو اسکے قلب نے کوئی توفیق اللہ پایا ہے کہ جسکی وجہ سے یہ دولت پابندی کی اسکو میسر ہے اگر خالی اور خشک محض ہوتا تو پابندی اور استقامت نصیب نہ ہوتی ہاں یہ ضرور ہے کہ جس درجہ کی عارفین پر تجلیات ہوتی ہیں کہ ان کو اور انکی خواہشوں اور اراؤں و اختیارات کو بالکل خفا کر دیتی ہیں اس درجہ کی تجلیات اس پر نہیں تو اگر تم نے اسکو حقیر سمجھا تو یہ جہل اور کمی عقل اور بے ادبی کی بات ہے۔

امداد الہیہ و توفیق قدرت کا بلایت اور استعداد کے ہوتا ہے اور انوار کی روشنی بقدر صفائی اسرار باطنی کے ہوتے ہیں۔ فت قلب پر انوار و برکات کا نزول بندہ کی قابلیت اور استعداد کی موافق ہوتا ہے اگر اس بندہ کی قابلیت کامل ہو اور اپنے اور آدمیوں اسکو پوری مستعدی ہو کہ وکونظرات و اغیار و بعد وراثت و پاک رکھتا ہو اور طہارت ظاہری پر بھی مداومت کی سعی کرتا ہو اور اپنے اور آدمیوں کو پاک و پابند ہو تو وراثت اور انوار و برکات بھی اسی درجہ کی نازل ہوں گے اور بقدر ان میں کمی ہوگی اسقدر وراثت میں بھی کمی اور نقص واقع ہوگا اور وراثت و انوار و برکات ان سب مقصودات و مغفرت الہی ہو اور عین و مغفرت کے انوار کی روشنی باطن اور لطائف کی صفائی کے موافق ہو اور باطن کی صفائی ظاہری اور انوار کی مداومت پر موقوف ہو پس بندہ کو اپنے معمولات ظاہرہ اور طہارت کی مداومت میں سعی و کوشش کرنا چاہئے اور اسی کو اہم و ضروری جانے۔

دار و مہونے والے احوال ہی کے اختلاف کے سبب اعمال کی جنسیں مختلف ہوتی ہیں ف بانا چاہئے کہ اعمال ظاہرہ قلبی حالات کے تابع ہیں قلب چہرہ تمام کا حال وارہ ہوتا ہے اعمال ظاہری ہی اسی قسم کے صادر ہونگے اس لئے فرماتے ہیں کہ اعمال ظاہرہ جو مختلف ہوتے ہیں ان کا سبب یہ ہو کہ احوال و زمانہ مختلف ہیں مطلب یہ ہو کہ بعض سالکین کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ نوافل کی انکو زیادہ دوسری ہو اور بعض روزہ سے زیادہ اور وہ انہی میں مشغول ہیں اور بعض دعا میں اپنا وقت زیادہ صرف کرتے ہیں اور بعض

وار داسلے تجھ پر بھی کہ تجھ کو اغیار کے پنجے سے چھوڑا ہے اور شہوات نفسانیہ کی غلامی سے آزاد کرے۔ وار د
 اسلے تجھ پر بھی کہ تجھ کو تیرے وجود کے قید خانہ سے نکالے اور مشاہدہ مولیٰ کو وسیع میدان میں پہنچائے
 ف وار دے مراد صاف داسرار و علوم و ہدیہ میں جو بندہ کے قلب پر بلے اختیار وار د ہوں جیسا کہ پہلے
 بھی آچکا ہے یہاں شیخ نے واردات کے نزول کے تین سبب بیان فرمائے ہیں خلاصہ یہ کہ طالب حبیب اول
 ذکر و فعل میں مشغول ہوتا ہے تو اول اول اس کا دل پریشان ہوتا ہے اور اپنے آپ کو گھینچ کر اور تکلف کر کے اس
 میں لگتا ہے چند روز یہی کیفیت رہی اسکے بعد ذرا دل نشی ہوتی ہے اور ذکر میں جی گئے لگتا ہے اور اسی میں
 ترقی ہوتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ رات دن ذکر کیا کرے جب ذکر قلب میں سرایت کرتا ہے تو واردات کا نزول
 ہوتا ہے مثلاً وہ دل کی پہچان و مشاہدہ کرتا ہے کہ تمام افعال کا خالق ایک ہے اس وقت یہ عمر بکتری کی اپنی طرف
 کسی فعل کو نسبت نہیں کرتا ہے۔ یہ وار د ہے جو بلا اختیار قلب پر آگیا کہ اول اول یہ کیفیت ہوگی کہ کبھی
 مستر ہوگا اور کبھی ظاہر تو یہ وار د اسلے آیا ہے کہ سالک کو طاعات اور ذکر کا شوق بڑھے اور بارگاہ عالی
 میں وار د ہونے اور متوجہ ہونے کے لائق ہو مگر اس حالت میں نفس اور اسکے شہوات برابر باقی رہتی ہیں
 اور عبادت میں پورا اخلاص میں نہیں ہوتا پہلے اسکے بعد دوسرا وار د آتا ہے خواہ پہلے ہی وار د میں ترقی ہو یا
 دوسری نوع کا وار د ہونا اسکا اثر یہ ہوگا کہ سالک کو اغیار کے پنجے اور شہوات کی غلامی سے چھڑا دیگا۔ اور اپنی طرف
 قلب کو منجذب کر لے گا لیکن اس وار د کے بعد ہی نفس کو اپنی طرف نظر پڑتی ہے اور اپنی حالت پر ایک قسم کا اکتانہ
 ہوتا ہے اور اپنی حالت کو تسخیر نہیں کرتا ہے اور وجود کے تنگ ناریک قید خانہ میں مقید رہتا ہے اسکے بعد
 تیسرا وار د آتا ہے جو نفس کو اپنے وجود سے نکال دیتا ہے یعنی اپنے وجود کا لاشی ہونا پیش نظر ہوتا ہے۔ اور
 نفس کی تمام تر خیر و شر اور بیڑیوں سے رہائی نصیب ہو جاتی ہے اور اپنے مولیٰ کے مشاہدہ کے وسیع
 میدان میں پہنچ جاتا ہے اور وسیع میدان اسلے فرمایا کہ نفس کا جب تک کوئی شائبہ بھی رہتا ہے وہ قلب
 کے لئے مثل قید خانہ کے معلوم ہوتا ہے اور جب سب شوائب خلاصی ہو گئی تو گویا قید خانہ سے نکل کر وسیع
 میدان میں آگیا اور ہر وقت اور ہر حال میں اور ہر جہت اور ہر مکان میں اپنے مولیٰ کے مشاہدہ میں مشغول
 ہو گیا اسکے لئے کوئی تنگی کوئی انقباض نہیں رہتا ہر وقت کہیں نہ خواہ مرض ہو یا صحت فراموش ہو یا غفلت

مگر یہ سب علوم و معارف خودی ہیں منہ لہذا لایق لہوید سراجہ گزیر سے وہ جو ہائے اللہ تعالیٰ نصیب فرماوے وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

واردات الہیہ اکثر اوقات اچانک اسلئے پیش آجاتے ہیں تاکہ عباد اپنی قابلیت اور استعداد کے سبب ان کے معنی نہ ہو جائیں۔ حق تعالیٰ شانہ کی طرف سے بندہ کے دل پر جو اسرار و معارف وارد ہوتے ہیں پہلے ہی کئی بار گذر چکا ہو کہ ان میں بندہ کے اختیار کو دخل نہیں ہوتا بعض مرتبہ یہ بندہ منتظر اور مستعد ہو کر بیٹھا ہے لیکن ورود نہیں ہوتا اور اکثر اوقات ایسے وقت ہوتا ہے کہ خیال ہی نہیں ہوتا کہ اس وقت کوئی دولت آنیکا وقت ہی اچانک پیش آجاتا ہے اور وجہ اس اچانکتی یہ ہے کہ اگر بندہ کے اختیار سے نزول ہو کر تا تو بندہ اپنی استعداد و قابلیت کو اسکا سبب سمجھ کر ان کا مدعی نہ بن جائے اور یہ خیال کرے کہ میں سبب اپنی استعداد کے اسکا اہل ہوں اور یہ دعویٰ و پندار اسکی ہلاکت کا باعث نہ ہو جائے اور مولیٰ تعالیٰ شانہ سے غافل ہو کر عجب میں مبتلا نہ ہو جائے۔ ان واردات کی مثال تو بدیہ و تضحہ کی سی ہوتی تعالیٰ جب چاہے اپنے فضل سے متوجہ ہو جائے اور بندہ کے دل پر یہ ہدایا بھیجے۔

سالک کو اپنی واردات کا بیان کرنا بجز پیش شیخ مرشد کے نہیں چاہئے کیونکہ یہ لوگ اسکی تاثیر کم کر دے گا اور اپنے پروردگار کی باتہ پجائی سے روک دے گا۔ سالک کو یہ متاثر نہیں ہو کہ اپنے واردات اور احوال تعلیم سے اپنے شیخ کے کسی سے بیان کرے اسلئے کہ بیان کرنے سے نفس خوش ہوتا ہے اسلئے کہ انہیں اس کی بزرگی اور بڑائی ظاہر ہوتی ہے اور نفس جب خوش ہوتا تو نفس کی صفات مذمومہ کو قوت پہنچتی ہے اور اس سے اس وارد کی تاثیر کم ہو جاوے گی اسلئے کہ اسکی تاثیر کا خلاصہ تو یہی تھا کہ وہ وارد قلب پر غالب ہو کر نفس کی سرکشی اور انانیت کو پاؤں پار کر دے اور جب اسکو قوت پہنچے تو وارد کی تاثیر خود کم ہو جاوے گی اور جب نفس کی صفات مذمومہ کو قوت ہوگی تو لہر اپنے ریکے ساتھ پجائی کے معاملہ کو روک دے گا اسلئے کہ ریکے ساتھ پجائی کا معاملہ یہ ہے کہ نفس ہر وقت اپنے ریکے سامنے دبا رہے اور مشورع و عہدیت کی کیفیت کو کسی وقت ہاتھ سے نہ دے اور جب وارد کو

بیان کر دیا اور اُس سے نفس میں اپنی بڑائی دوسرے کے قلب میں معلوم ہو کر انشراح اور خوشی پیدا ہوئی تو وہ عبودیت اور خشوع کی شان جاتی رہی۔ اور جب یہ شان مفقود ہوئی تو رب کے ساتھ چسبائی کہاں رہی۔

علوم و حقائق تجلی کے وقت مجمل وارد ہوتے ہیں پھر حفظ و نگہداشت کے بغیر تفصیل ہوتی ہے چنانچہ ارشاد ہے جب ہم قرآن پڑیں تو چپکاستارہ لے کے پڑھنے کو پھر تجھ سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے عارفین کے نفوس جب اغیار سے خلاصی پالیتے ہیں اور دعوے اور اپنے ارادہ و اختیار سے کل کر ہم تن متوجہ الی الحق ہو جاتے ہیں تو ان کے قلوب پر حقائق و علوم و ہبیدہ وارد ہوتے ہیں لیکن تجلی کی وقت چونکہ وارد انہی کا قلب اور حواس پر غلبہ ہوتا ہے اسلئے وہ علوم و حقائق درجہ اجمال میں رہتے ہیں کہ ان کے معانی کی تفصیل کا ادراک اُن کو اس وقت نہیں ہوتا اسلئے کہ تفصیل علوم کا ادراک ہوتا ہے حواس اور تجلی کی وقت تمام حواس محفل ہو کر شل مروہ کے ہو جاتے ہیں باقی وہ اجمالی معنی ان کے باطن میں محفوظ رہتے ہیں لے کے بعد جب ان کو اس حالت سے افادہ ہوتا ہے اور اُس اجمالی معنی میں بذریعہ اپنے حواس و ذہن و علوم عقلیہ و نقلیہ کے غور فرماتے ہیں تو انکی تفصیل ہوتی ہے اور یہ وحی کے مشابہ ہے کہ جب قرآن مجید کا نزول ہوتا تھا تو حضورؐ ساتھ ساتھ جبریل علیہ السلام کے یاد ہونے کے لئے پڑھتے تھے اُس پر ارشاد ہوا فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ۔ ثمران علیہ السلام یعنی جب ہم جبریل علیہ السلام کی زبان پر شہ قرآن پڑیں تو اس کے پڑھنے کا اتباع کرنا دیکھتے رہو پھر اس کے معانی کا بیان کرنا اور تم سے پڑھوانا ہمارے ذمہ ہے اسی کے مشابہ عارفین کی یہ علوم ہیں کہ انہیں تجلی کے وقت اجمالی معنی باطن میں محفوظ ہو جاتے ہیں اُس کے بغیر تفصیل ہوتی ہے۔

جس وارد کا ثمرہ جبکہ معلوم نہ ہو اس پر خوش نہ ہو کیونکہ بادلوں سے مقصود اہل باتیں نہیں ہوتیں بلکہ پہل کا وجود مقصود ہوتا ہے۔ ف سالک کے قلب پر جو واردات کا نزول ہوتا ہے اُس سے مقصود اہل یہ ہے کہ نفس کی کسرشی اور صفات مذمومہ جاتی ہیں اور طاعات و توجہ الی اللہ میں ترقی ہو اور اگر کوئی وارد لیا ہو کہ اس سے قلب متاثر نہ ہوا اور نہ اس کا کچھ ثمرہ معلوم ہوا انہیں اپنی پہلی حالت پر رہ کر تولیے

وارد سے خوش نہ ہونا چاہئے اسلئے کہ بادل سے مقصود بارش نہیں بلکہ مقصود پیل کی پیداواری ہے تو اگر بادل آئے اور بارش بھی ہوئی لیکن پیداواری کچھ نہ ہوئی۔ تو ایسے بادل کی کیا خوشی ہے۔ اسی طرح ایسے وارد سے کیا نتیجہ کہ جس سے نفس اپنی حالت سابقہ پر رہے اور اس کے مخصوص و خشوع و عبودیت میں ترقی نہ ہو بہت سالک واردات و احوال کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں اور اعمال ظاہر میں کمی کر دیتے ہیں یہ سخت دہوکہ میں ہیں۔

جب تجہ پر واردات کے انوار پیل گئے اور ان کے اسرار تیرے قلب میں ودیعت لکے گئے تو ان کی بقا کا طالب نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ کے شاہد میں متغرق ہو کر ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے اور اس کو کوئی چیز تجھ کو بے نیاز نہیں کر سکتی ف سالک کو بسا اوقات یہ پیش آتا ہے کہ جب کوئی وارد اس کے قلب پر آتا ہے تو چونکہ ایک نئی شے ہوتی ہے اسلئے اس کے اور اس کی لذت کی طرف اس کا خیال ملتفت ہوتا ہے اور اس کو بعض مرتبہ یہ خیال کرتا ہے کہ اب یہ میرا جال لازم ہو گیا اور اس کی لذت میں بے انتہا خوش ہوتا ہے اور جب اس کا غلبہ جاتا رہتا ہے تو محزون ہوتا ہے اور اس کا طالب ہوتا ہے حالانکہ اس وارد کا جو مقصود تھا وہ اس کو حاصل ہے اور وہ اب بھی موجود ہے مگر اس کو ادراک اس وجہ کہ نہیں ہوتا کہ جس وقت اس کے نزول کا وقت تھا تو اس کی جدت کی وجہ سے ادراک ہوا اور جب اس کے انوار تمام بدن پر پیل گئے یعنی ظاہر اور باطن عبودیت کی کیفیت سے رنگین ہو گیا تو وہ رنگ اس وجہ کہ نہیں ہوتا کہ ہمیں کچھ جدت ہو اور نیز سر بیان اس کا تمام ظاہر و باطن ہو گیا اور کوئی جگہ اس سے خالی نہ رہی اسلئے ادراک کیسے ہو غرور و قوت مد نہ کہ بھی اسی لون میں نکلون ہو گئی اب ادراک کون کہے اسلئے اس غلطی کو شیخ رحمہ اللہ دفع فرماتے ہیں کہ جس وقت تجہ واردات کے انوار پیل جاویں اور ظاہر و باطن میں عبودیت کی کیفیت کے اندر اس وارد کی وجہ و ترقی ہو گئی اور ان واردات کے اسرار یعنی حق تعالیٰ کی عظمت و صفات جلال یا جمال قلب میں اور زیادہ ترقی پذیر ہو گئی اور ان واردات کے باقی رہنما کا طالب نہ بن اور اس کی خوشیاں نہ کہہ کر جو غلبہ جال کا اس وقت تھا وہ بدن میں بھی باقی ہے اور صحو کی حالت سے پریشان مت ہو اور تیری جو حالت راہ حق تعالیٰ کے ساتھ مصوری کی ہے اس میں مستغرق رہ اسلئے کہ اس غلبہ جال اور اس کی

لذت کا طالب بننا یہ تو غیر الہی کی طلب ہوئی اور مجھ کو حق تعالیٰ کے شاہدہ میں متفرق ہو کر ہر شے سے بے نیازی اور بے پروائی ہونی چاہیے اور دوسری شے حق تعالیٰ سے مجھ کو بے نیاز اور مستغنی نہ کرے گی تو اس وار کے غلبہ کو نیکر کیا کرے جو اس کا مقصد اصلی یہ وہ حاصل ہو گیا اب کیوں اس کے پیچھے چڑھے۔ اب جو کام اصلی سہیل یعنی شغل مع اللہ اس میں مشغول ہو۔

واردات الہیہ جب بچہ پر وارد ہوئے تمام عادات کی بنیادیں مہدم کر دیں گے کیونکہ جب بادشاہ کسی بستی میں داخل ہوں اور اجائزیں۔ چنانکہ وار و بارگاہ قہاری سے آتا ہے اس لئے جو جبلت اور بشریت اس کے مقابلہ ہوتی ہے اس کو توڑ پھوڑ دیتا ہے ہم پھینک دیتے ہیں سچ کو جھوٹ پر پھر وہ اس کا سر پاش پاش کر ڈالتا ہے وقت اس مقام پر شیخ علیہ الرحمۃ پیچھے واردات کی علامتیں بیان فرماتے ہیں تاکہ شخص اپنے خیالات اور ادوہام ہی کو واردات نہ جاننے لگے فرماتے ہیں کہ واردات الہیہ عقد کی یہ شان ہوتی ہے کہ جب وہ سالک کے قلب پر وارد ہوتے ہیں تو نفس جن بری خصلتوں اور کسر کشیوں کا غور اور عادی بن رہا ہے انکو جڑ سے مہدم کر دیتے ہیں اور بجائے ان اخلاق رذیلہ کے احوال عالیہ و خصال حمیہ پیدا کر دیتے ہیں اس لئے کہ واردات کی مثال اللہ تعالیٰ کے لشکر کی سی ہے اور بادشاہ کا لشکر کسی بستی میں جب داخل ہوا کرتا ہے تو اس کو اجائز کرتا ہے اسی طرح واردات بھی نفس کی پہلی آباوی امھار کر اپنا تسلط ہٹاتا ہیں اور سچا وار و بارگاہ قہاری سے آتا ہے تو اسی لئے ان واردات کے اندر قہر اور غلبہ کی صفت ہوتی ہے اس لئے بشری اوصاف مذمومہ اور بری عادات جب ان کے سامنے پڑے گی تو اس کو توڑ پھوڑ دینگے جیسا کہ حق و باطل کے بارہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم سچ کو جی حق بات کو باطل پر پھینک دیتے ہیں پھر وہ اس کا سر پاش پاش کر دیتا ہے یعنی جب حق آتا ہے تو باطل جاتا رہتا ہے اسی طرح نفس کی عادات باطلہ پر جو وارد حق کا غلبہ ہوگا تو وہ عادات پاش پاش ہو جائیں گی۔

بانیسواں باب حالت ابتدائی اور انتہائی کے اعتبار سے سالکین کے مراتب کے تفاوت کے بیان میں

مولیٰ حقیقی تعالیٰ نے اپنے بندوں میں ایک گروہ کو تو اپنی طاقت کیلئے مقرر فرمایا۔ اور ایک گروہ

کو اپنی محبت کے لئے مخصوص کیا اُن کو اور اُن کو سب کو ہم تیرے پروردگار کی عطا سے ادا کرتے ہیں اور تیرے پروردگار کی بخشش روکی ہوئی نہیں ہے پہلے ہی میں نے ان کو چکا ہوا کہ حق تعالیٰ کے خاص بندے دو قسم کے ہیں عبادِ ذرہا و جملہ ابرار کہتے ہیں دوسرے مقررین اس کلام میں ان ہی کو قسموں کا ذکر ہو فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں سے ایک گروہ کو تو اپنی ظاہری عبادت کے لئے مقرر فرمایا ہے کہ ان کو شب و روز یہی کام ہے کہ عبادتِ ظاہرہ و نوافل و طائف صدقہ خیرات حج نفل اور غنیمت خلق اللہ کرتے ہیں اور جنت میں داخل ہونا اور دوزخ سے نجات ہونا اُن کا انتہائی مقصد ہے اور اگر وہ کو اپنی محبت و قرب کے لئے مخصوص فرمادیا ہے کہ اُن کے ظاہری عبادت و اعمال اس درجہ کے نبوت اور ہمت بلکہ اُن کے اعمال قیاس سے ہوتے ہیں کہ ان کا محض نظر صرف وقت یہ ہے کہ قلب میں سوئے ذات واحد تعالیٰ شانہ کے کچھ نہ رہے جنت و دوزخ کی طرف التفات نہیں ہوتا اُن کے بطور دلیل یا اعتبار کے ایک آیت ذکر فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کَلَامَہُ لَہُ وَّہُوَ لَہُ مَن عَطَاہُ مِلَّکَ وَاَمَّا کَانَ عَطَاہُ لَہُ مَحْضُہُ اِس آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر فرمایا ہے ایک تو جن کی سنی آخرت کیلئے ہے اور ان کو وہ ملے گی اور ایک وہ جو دنیا کو چاہتے ہیں ان کو جو قدر دنیا اللہ تعالیٰ چاہیں گے دینگے پھر ان کا ہر کام جہنم ہی کے بعد یہ آیت ارشاد فرمائی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس قدر کہ وہی اور اُس فرقہ کو بھی ہم اپنی عطائے ادا کرتے ہیں یعنی جو آخرت کے طالب ہیں ان کی امداد یہ ہے کہ اعمال صالحہ کی اُن کو توفیق عطا فرماتے ہیں اور موانع کو ان سے دور فرماتے ہیں اور جو دنیا کے طالب ہیں ان کی امداد یہ ہے کہ دنیا میں ان کو نعمتیں ملتی ہیں اور اُن نعمتوں میں مشغول ہو کر خالق کو بھولتے ہیں اور اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں اور اُن کے ارشاد ہے کہ آپ کے رب کی عطا روکی ہوئی نہیں جس کا جو چاہے وہ لے لیسے ہی یہ دو گروہ ہیں کہ عابدین و زاہدین کی امداد ان کے مطلوب مقصود کے مناسبت ہے کہ رات دن ان کو عبادتِ ظاہرہ میں مشغول فرمایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنی مراد کو پہنچیں گے اور مقربین کی امداد ان کے درجہ ہالیکہ کو ملتی ہے کہ چونکہ ان کو محض ذاتِ حق مطلوب ہے اسلئے غیر اللہ کا نام و نشان ان کے قلوب سے مٹایا جاتا ہے وہ دونوں گروہ حق تعالیٰ کے مخصوص بندے ہیں کسی پر اعتراض نہ کی کسی کی تہنیت نہ

نہیں کہ حق تعالیٰ نے اول ہی تقسیم فرمائی ہو جسکو جس امر کا اہل دیکھا وہی اسکو عطا فرمایا۔

کچھ ضرور نہ ہو جسکی خصوصیت کرامات و خوارق کی نشاۃ ثابۃ ہو اُس کی آفات نفوس سے پوری

خلاصی ہی ہو۔ گاہے ظاہری کرامت اُسکو ہی بلجاتی ہے جس کی ایمان اور اتباع شریعت پر استقامت کامل نہیں ہوتی۔ اہل عوام کرامت اور خوارق یعنی عجیب باتوں کے بہت متفقہ ہوتے ہیں جسکے ہاتھ کو کوئی نئی بات ہوتی ہو اُسکو دلی جانتے ہیں بلکہ ولایت کا معیار ہی عوام کی نظروں میں اسی پر ہو حالانکہ اہل کرامت شریعت پر استقامت اور نفس کی بری خصلتوں سے صفائی ہو اُس کو شیخ ذائل فرماتے ہیں کہ یہ بات کچھ ضروری نہیں ہو کہ جس شخص کے اندر خوارق و کرامات ہوں اسکے نفس کو آفات یعنی امراض باطنیہ و خصال رذیلیہ سے پوری خلاصی ہو گئی ہو اسلئے کہ بعض مرتبہ کرامت اُس شخص ہی بلجاتی ہو جو ایمان اور اتباع شریعت میں پوری طرح پختہ نہیں ہوتا اور اُس کا نفس پاک نہیں ہوتا بلکہ غیر سلم کے ہاتھ سے ہی استمداد کے طور پر خوارق ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ خوارق و کرامات قابل اعتماد شے نہیں ہیں اہل چیز استقامت دین میں اور نفس کا تزکیہ و تصفیہ ہے۔

پردہ پوشی کی دو قسمیں ہیں ایک تو گناہ کے صدور سے پردہ پوشی دوسری گناہ ہونیکے بعد خلق

سے پردہ پوشی۔ عوام تو اسوجہ سے کہ خلق کی نظر میں ان کا مرتبہ نہ گر جائے گناہ کے واقع ہونیکے بعد

خلق سے پردہ پوشی کے طلبگار ہیں اور خواہ اسلئے کہ اپنے حقیقی باطن کا جل و غلا کی نظر لطف سے

گردہ جائیں گناہ کے واقع ہونے سے پردہ پوشی اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں و حق تعالیٰ اپنے بندوں

کی گناہوں اور نافرمانیوں سے پردہ پوشی فرماتے ہیں اسکی دو قسمیں ہیں ایک تو یہ کہ گناہ کے صادر ہونے سے

پردہ پوشی ہو کہ باوجود اسکے کہ نفس کا حقیقی نافرمانی اور کشتی ہو مگر حقیقی نے ستاری فرمائی اور گناہوں

ہونے کا دوسرے یہ کہ گناہ ہونے کے بعد مخلوق سے اسکی پردہ پوشی ہوتی ہو کہ گناہ مخلوق پر ظاہر

نہیں فرماتے اور یہ نام نہیں کرتے عام لوگ چونکہ ایمان کامل اور اسکی حقیقت سے محروم ہیں اور میزان کے

قلب پر مخلوق کا مشاہدہ غالب ہو اور مخلوق سے نفع کی امید اور ضرر و رسانی کا خوف ان کے دلوں میں ہوتا ہو اس

لئے وہ حقیقی سے اسکے طلبگار ہوتے ہیں کہ ان کے گناہ مخلوق پر ظاہر نہ ہوں کہ ایسا نہ ہو ہم بدنام

جائیں اور ہماری وقت لوگوں کے دلوں میں نہ لپے اور جو منافع ہو کہ پہنچنے سے پہلے وہ نہ پہنچیں اور خواہ
اہل اللہ یہ چاہتے ہیں کہ جسے گناہ ہی نہ ہو اور ہمارے نفس کی پردہ پوشی ہو کہ کبھی ایسا نہ ہو کہ گناہ سے ہم حق
تعالیٰ کی نظر رحمت سے گر جائیں اسلئے کہ ان کی نظر مخلوق سے اٹھ جاتی ہو اور اپنے مالک حقیقی پر ہوتی ہے
اسلئے مخلوق کے برا بھلا کہنے کی ان کو مطلق پروا نہیں ہوتی اور نہ مخلوق کو ان کو نفع کی امید اور ہر رکاوٹ
ہوتا ہے اور نہ مخلوق پر ان کا اعتماد ہوتا ہے اور نہ ان کے ساتھ دل کو کون ہوتا ہے ان کا مقصد تو اپنی
موتی کو راضی کرنا ہوتا ہے اسلئے ان کا مطلوب یہ ہوتا ہے کہ گناہ سے صادر نہ ہو۔

مقامات یقین میں سے کسی مقام کو کبھی تو وہ بیان کرتا ہے جو اُس پر فی الجملہ مطلع ہوا اور کبھی وہ بیان کرتا
ہے جو اُس مقام تک پہنچ گیا ہے اور اس میں فرق بجز اہل بصیرت کے دوسرے مشتتبہ ہو جاتا ہے۔
و مقامات یقین سے مراد شعب ایمانیہ ہیں جیسے زہد و رعب توکل قناعت وغیرہ سالک کے لئے ان
صفات میں سے جب کوئی صفت آتی ہو تو اس کی صورت یہ ہوتی ہو کہ کیسے وقت انہیں کو کسی صفت کی کیفیت
سے قلب نگیں ہو جاتا ہے مثلاً زہد کی کیفیت ایک وقت قلب پر غالب ہوتی اور دوسرے وقت
نہ رہی یا مثلاً توکل یعنی اعتماد علی اللہ اور اسباب ظاہرہ سے انقطاع کی کیفیت قلب پر آتی اور پہر جاتی رہی
اسکے بعد پہر آگئی تو جب تک یہ حالت تغیر تبدیل کی ہے اس وقت تک اسکو حال کہتے ہیں اور جب یہ کیفیات
ماتمخ ہو جائیں اور قلب کے اندر اپنی پیوست ہو جائیں کہ کیسے وقت جدا نہ ہوں اور صفت لازمہ بن جاویں تو اس
وقت اسکو مقام کہتے ہیں مثلاً زہد رہے ہو گیا تو اسکو مقام زہد کہا جائیگا۔ یہاں شیخ اہی مضمون کو بیان
فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ مقامات یقین میں سے کسی مقام کی کیفیت کو کبھی تو ایسا شخص بیان کرتا ہے جو اس مقام
تک نہیں پہنچا لیکن قریب پہنچنے کے ہے اہلی حال کے درجہ میں جو اس مقام میں اسکو رونق کا نصیب
نہیں ہوا مثلاً توکل کے متعلق یہ شخص تقریر کرے کہ اکی حقیقت بیان کرے اور اسے ثمرات بیان کرے لیکن
خود اہی توکل میں کمال نہیں ہوا اور کبھی یہ شخص تقریر کرتا ہے جو اس مقام تک پہنچ گیا ہو اور اس میں اسکو
کمال سونہ ہو گیا ہو ان دونوں کے بیان اور طرز بیان میں فرق عظیم ہے لیکن یہ فرق اہل بصیرت کی سمجھ میں آتی ہے
اور عوام کی سمجھ میں نہیں آ سکتا اسلئے کہ اہل بصیرت کو اللہ تعالیٰ نے فراست صادقہ عنایت فرمائی جو اس کے

ذریعہ سے وہ کلام سے تسلیم کے صدق اور عدم صدق کو پرکھ لیتا ہے باقی اس کی علامت یہ کہ ناقص اور اس مقام تک نہ پہنچنے والا تفسیر کے وقت خوش ہوتا ہے اور اپنی تحقیقات کو بہت بڑی شے یا نیا ہوا اور اسکے کلام میں ایک زور اور شوکت ہوتی ہے اور سنے کے اس مقام میں پہنچا نہیں دوسرے دیکھ رہا ہے اس لئے اسکو وہ عجیب غریب معلوم ہوتا ہے اور اسکے صرف جاننے ہی کو بڑا سچہ رہا ہے اور جو اس مقام میں پہنچ کر رات ہو گیا اکی تقریر جمولی باتوں کی طرح ہوگی اکی ایسی مثال ہے جیسے کوئی کسی شہر کو اول اول دیکھے تو اسکو وہ عجیب معلوم ہوگا اور جو وہاں کا لادن کا کہنے والا ہے اسکو سادی ہوا اور ان دونوں کے کلام موثر ہونے میں بھی مختلف ہوں گے ناقص کا کلام اول دلیلیں موثر ہوگا اور ایسا اثر ہوگا کہ سامعین کو اس کا خوب ادراک ہوگا لیکن پھر اگر نہ ہوگا اور کامل کے کلام اور علی ہذا کامل کی صحبت کا اثر تو ہوگا لیکن ادراک اسد بعد کا نہ ہوگا باقی کو کچھ اثر ہوگا پھر ادراک اور بعض مرتبہ ایسے شخص ہی مقامات کے اندر گفتگو کرتا ہے جبکہ نہ حال میں سرور اور نہ مقام کتابین کے بہرہاں کرتی بزرگی تجلئے اور لوگوں کو متعجب بنانے کے لئے تقریر یا ذکر فی پیر اسکو بیان کرتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ فن کے متعلق اگر اس سے کوئی اور سوال کیا جائیگا وہ جواب سے عاجز ہو جائیگا بخلاف کامل اور صاحب مقام کے کہ اس سے جو سوال کیا جائیگا اسکا کافی جواب دیگا۔

مجدوب ایسے گروہ ہیں کہ ان کے انوار ان کے اذکار سے سابق ہیں اور اسکا لکھ کر وہ ہیں کہ ان کے اذکار ان کے انوار سے مقدم ہوتے ہیں اور ایک گروہ ہے کہ ان کے اذکار اور انوار برابر ہوتے ہیں اور ایک جماعت ہے کہ ان کے نہ اذکار ہیں نہ انوار خود بالذات من ذلک ایک نے تو اسلئے ذکر کیا کہ اسکا قلب منور ہوگا تو وہ ذکر ہوگا اور یہ سالک ہے اور ایک وہ ہے جسکا قلب منور ہوگا اور وہ ذکر ہوگا (یہ مجدوب ہے) اور جس کے انوار اور اذکار برابر ہوں تو وہ اپنے ذکر سے راہ پا تا ہے اور اپنے لڑو قلب کی پیروی کرتا ہے۔ ف مجدوب اور سالک دونوں کی تعریف پہلے گذر چکی ہے یہاں بھی ان دونوں کے ماحول اور نیزہ و قوسیں اور بیان فرماتے ہیں مجدوب من کے وصول کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اول ہی ان کے دل میں نور القاہوتا ہے جس کو ان کو وصول الی اللہ اور مقام شاہدہ حاصل ہو جاتا ہے اور ان کے بعد ان کی سیر اسرار اور صفات اور مصنوعات کی طرف ہوتی ہے اور سنے مجدوب ایسے گروہ ہیں کہ ان کے دلوں کے انوار ان کے اذکار سے پہلے ہیں یعنی وہ اول ذکر و تامل نہیں کرتے بلکہ اول ہی ان کا قلب منور کر دیا جاتا ہے

اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف ہتھائی فرماتا ہے اور اس کے بعد وہ ذکر کرتے ہیں اور ذکر میں اُن کو کچھ تکلیف نہیں ہوتا سانس کی طرح بلا مشقت جاری ہوتا ہے۔ اور سالکین کے وصول کی صورت یہ ہے کہ اول وہ بتکلف ذکر شروع کرتے ہیں اور محبت و مشقت و تپا ہدہ و ریاضت کرتے ہیں اس کے بعد ان کے قلب میں نوریقین آتا ہے اور وصول الی اللہ ہوتا ہے اس لئے سالک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اذکار ان کے انوار سے مقدم ہیں اور ایک گروہ ایسے ہیں کہ ان کے اذکار و انوار ساتھ ساتھ چلتے ہیں یعنی ذکر کے شروع کرتے ہی قلب کے اندر انوار آتا ہے شروع ہوجاتے ہیں۔ اور ان کو حق تعالیٰ کی ذات تک جذب کرتے ہیں ان حضرات کا سلوک جتنا سستا ہے اور ایک گروہ مخلوق میں ایسے ہی ہیں کہ ان کے لئے نہ اذکار ہیں نہ انوار ہیں یعنی مولیٰ تعالیٰ شانہ کی طاعت نہیں کرتے اور نہ دل کو اس طرف کشش ہے فو فی اللہ من ذلک لگے سالک و مجذوب کو دوسرے عنوان سے بیان فرماتے ہیں کہ سالک تو ذکر کرنے لگتا ہے کہ اس کا قلب منور ہو جائے تو ذکر کا وجود پہلے ہی اور نورانیت قلب بعد میں حاصل ہوگی اور مجذوب وہ جو جس کا دل اول ہی منور ہو گیا اور کھینچ لیا گیا اور اس نور کے سبب سے وہ ذکر ہو گیا یعنی ذکر بقصد و مشقت و تکلف سے نہیں کیا گیا بلکہ اس نور قلب کی وجہ سے خود ذکر ہو گیا بخلاف سالک کے کہ وہ اولاً بتکلف ذکر کرتا ہے اور جن حضرات کے انوار و اذکار برابر ہوں یعنی سلوک و جذب ساتھ ساتھ ہوتا ان کے اندر ذکر بھی ہو اور نور بھی ہو تو وہ اپنے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا راستہ پاتا چلا جاتا ہے اس لئے کہ قلب کے اندر نور بصیرت موجود ہے اس کے ذریعہ سے راستہ اس کو نظر آتا ہے اور اپنے نور قلب کی پیروی کرتا ہے کہ وہ نور اس کو راستہ کی ہدایت کرتا ہے اور وہ اُس کی ہدایت کی موافق اس طرف چلتا ہے۔ اُس کا حال پہلے دونوں گروہ کے خلاف ہے کہ سالک کو اول نور قلب حاصل نہیں ہوتا حق ذکر لانی یا قہی ہوتا ہے تو راستہ تو وہ بھی طے کر رہا ہے مگر اس کی مثال ایسی ہے جیسے اندھیری رات میں کوئی مسافر راستہ چلتا ہو۔ اور شمع ہمارا نہ ہو جب سلوک طے ہو کر جذب آتا ہے اور نور بصیرت عطا ہوتا ہے اس وقت کو یا شمع ملی اس کے بعد وہ اپنے نور قلب کی پیروی کرے گا اور جس کا جذب مقدم ہو اس کی اپنی مثال ہے کہ جیسے چلنے والے کو دوسرے شمع نظر آتی ہو اور راستہ نظر نہیں آتا اس شمع کی سیدھا بانڈھ کر وہ اندھا و حند جاب رہا ہے اور جب کا جذب سلوک ساتھ ساتھ ہی اس کی مثال ایسی ہے جیسے چلنے والے

کے پاس شمع ہو اور اس کے ذریعہ سے راستہ نظر آتا ہے۔ جوں جوں وہ شمع رہبری کرتی ہے۔ اسی قدر وہ چل رہا ہے۔

اپنے آثار اور مصنوعات کے وجود سے اپنے ناموں کے وجود پر اور اپنے ناموں کے وجود سے

اپنے اوصاف کمالیہ کے وجود پر اور اپنے اوصاف سے اپنی ذات کاملہ پر رہنمائی فرمائی کیونکہ وصف کا خود بخود

قیام نامکن ہے تو اہل جذب کو اول ذات کاملہ کشوف ہوتی ہے پھر ان کو صفات کے مشاہدہ کی طرف پھرتا ہے پھر ان کو

اسما پاک کے تعلقات کی طرف لوٹاتا ہے پھر آثار اور مصنوعات کی طرف واپس کرتا ہے اور سالکین کا معاملہ اس کے

برعکس ہوا سلسلے سالکین کی انتہا سیر اہل جذب کی ابتدا ہے اور سالکین کی سیر کی ابتدا اہل جذب کی سیر

کی انتہا ہے لیکن نہ ایک معنی کے اعتبار سے تو لگتا ہے باہم راہ میں ملتے ہیں سالک اپنے عروج میں

اور مجذوب اپنے نزول میں۔ فنا آسمان زمین چاند سورج ستارے اور تمام حق تعالیٰ کی مخلوقات

و مصنوعات عجیبہ جو ہماری نظروں کے سامنے ہیں یہ اُس سیر ولالت کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو بنائے والا بڑا

علم والا اور قادر و حکیم دارا وہ والا ہے تو یہ سب مخلوق اسے پیدا فرمائی ہے کہ ہر کو ان چیزوں کو دیکھنے اور غور کرنے

سے اللہ تعالیٰ کے ناموں کی طرف رہنمائی ہو کہ جن ات نے یہ سب کا رخا نہ بنایا ہے وہ قادر و حکیم و مدبر و غیرہ

ہے اور ناموں تک جب راہ یابی ہو گی۔ تو وہ نام اُس سیر ولالت کرتے ہیں کہ جس ذات مقدسہ کے یہ نام ہیں اس

میں اوصاف کمالیہ بھی ہیں اسلئے جب قادر و حکیم ہے تو اس کے اندر قدرت و علم حکمت و قدرت قادر و حکیم بغیر

قدرت و علم و حکمت کے کیسے ہو سکتا ہے تو ناموں سے اوصاف کمالیہ کی طرف ہر گز راہ بتائی اور اوصاف

تک جب ہم پہنچے تو وہ اوصاف اُس سیر وال ہیں کہ اس کی ذات کاملہ بھی موجود ہے اسلئے کہ اوصاف بغیر

ذات کے خود بخود نہیں ہو سکتے جیسے قیام کی صفت مثلاً بدولن زید کے نہیں ہو سکتی تو اوصاف سے

ہر گز ذات تک راہ دکھائی اور یہ حال سالکین کا ہے کہ اول ان کی نظر مصنوعات و مخلوقات پر ہوتی ہے اور قلب

میں استدلال کا بازار گرم ہوتا ہے اور استدلال کر کے حقد و رحمت میں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے قلب

کی نظر اسما پر ہوتی ہے پھر اسما کی سیر میں لگے رہتے ہیں اور ان سے استدلال کر کے اوصاف تک قلب کی

ذوقی نظر پہنچتی ہے پھر صفات سے استدلال کر کے ذات مقدسہ تک ان کو وصول ملتا ہے پھر وہاں پر

حضرات اہل جذب ہیں ان کو اول ہی ذات کاملہ کشوف ہوتی ہے اور ذوقی طورت ذات پاک کا معائنہ کرتے ہیں یہ صفات کے مشاہدہ کی طرف ان کو دہس کر لیا جاتا ہے یعنی صفات کا تعلق ذات کے ساتھ وہ دل کی آنکھ سے مشاہدہ کرتے ہیں یہ اسماء پاک کے تعلق کی طرف آتے ہیں یعنی مخلوقات و مصنوعات سے اسماء کا تعلق انکو دکھایا جاتا ہے یہ اسماء و مصنوعات کا مشاہدہ ہوتا ہے یعنی یہ دکھایا جاتا ہے کہ ان کا صدور اسماء سے ہے اور سالکین کا معاملہ عکس ہے جیسا ہم نے اولاً بیان کیا ہے پس سالکین کی سیر کا جو تہی ہے یعنی ذات مقدسہ و اہل جذب کی ابتدا ہے اور جو سالکین کی سیر کی ابتدا ہے یعنی مخلوقات و مصنوعات کا مشاہدہ وہ مجذوبین کی نہایت ہے لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے یعنی یہ مطلب نہیں کہ جو مجذوبین کی ابتدا ہے وہ عینہ بلا فرق کے سالکین کی نہایت ہے اس لئے کہ سالکین کا مہتمی گو ذات مقدسہ ہے لیکن ان کو وصول ذات تک جو ہوا تو اس کیفیت سے ہوا کہ طریق کے تمام احوال و نفس کی تمام گھٹائیاں اُسکو دکھائی گئیں اور یہ مشقتوں اور غمتوں کے وصول میں سر پہلے تو ذات پاک کا مکمل ہونیکے بعد اگرچہ اسکے اندر جذب ہے لیکن وہ جذب ہوشیار اور تابع کامل استقامت کو لئے ہوتے ہے اور اہل جذب کی ابتدا گو ذات کاملہ ہے لیکن ان کو طریق پر اہل غیبت اور ربہ خبری ہو و نفس کے واؤ قریب کی مطلق اطلاع نہیں اسی واسطے ان کو شریعت پر استقامت نہیں ہوتی اور بعض مرتبہ ایسے افعال ہی ان سے سرزد ہوتے ہیں جو شریعت میں نگیں ہیں اور فرائض واجبہ بھی ان سے بعض مرتبہ چھوٹ جاتے ہیں لیکن انہیں ان سے مواخذہ نہیں اس لئے کہ مدار احکام کے وجوب کا عقل ہے اور ان کی عقل پر انوار کا غلبہ ہو جاتا ہے اور وہ مغلوب الحواس ہو جاتے ہیں اسوجہ سے امتیاز نہیں رہتا اور ایسے ہی حجاز سالکین کی ابتدا ہے یعنی مصنوعات و آثار ظاہرہ وہ ہی عینہ بلا فرق کے مجذوبین کی نہایت نہیں ہے اس لئے کہ سالکین کی نظر ابتدا میں گو مصنوعات پر ہوتی ہے لیکن ذات و اسماء کا مشاہدہ نہیں ہوتا اور مجذوبین کی نہایت گو مصنوعات ہے مگر اس کیفیت سے ہے کہ وہ مصنوعات اسماء سے صاف نہیں پس سالکین ذکر و فعل و عبادات و اعمال صالحہ کرتے ہوئے ترقی کرتے ہیں اور ان کا رستہ فنا ہے کہ بتدریج نفس کی صفات اور جو نفس فنا ہو کر ذات و صفات حق کے ساتھ بقا ان کو نصیب ہوتی ہے اور مجذوبین کا نفس اور صفات پہلے ہی سے فنا ہوتی ہیں اس لئے انکو نیچے آنا رہا جاتا ہے اور ان کا رستہ بقا ہے کہ بقدر عقلیت ہیں

ہو یا یہی کی طرف آتے ہیں اس واسطے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہو کہ سالک اپنی ترقی کی حالت میں ہوتا ہے کہ خلق و
حق کی طرف چلتا ہو اور مجذوب اپنے نزول کی حالت میں ہوتا ہو یعنی حق سے خلق کی طرف چلتا ہو اور
دونوں راہ میں لجاتے ہیں بعض مرتبہ تو اسماء کی تجلی میں ملتے ہیں کہ دونوں پر اسماء کی تجلی ہوتی ہو لیکن لک
اس سے آگے بڑھ کر صفات کی سیر میں لگتا ہو اور مجذوب اس سے تکرار مصنوعات و مخلوقات کے مشاہدہ میں
آتا ہو اور بعض مرتبہ تجلی صفات میں ملتی ہو تے ہیں اور سالک مجذوب سے افضل ہو اس لئے کہ اس و مخلوق کو قطع
یہ ہو چکا ہے بخلاف مجذوب کے کہ اگر وہ جذب ہی میں ہے تو اس کی ذات کے کسی کو قطع نہیں ہو اور تقابل شیخ
ہمیشہ نہیں ہاں اگر نزول اس کا کامل ہو جائے تو اس وقت شیخ کا اہل ہوتا ہو بشرطیکہ جذب کا غلبہ نہ ہو
اسی طرح سالک جب تک مشاہدہ اور تجلی کے درجہ کو نہ پہنچے شیخ کے لائق نہیں ہے۔

ان میں جو حق کے وجود سے اشیا کے وجود پر دلیل لاتے ہیں اور ان میں جو اشیا کے وجود سے حق

تعالیٰ کے وجود پر دلیل لاتے ہیں بڑا فرق ہو جس نے وجود حق جل و علا سے اشیا کے وجود پر استدلال کیا اُسے

وجود واجب کو اس کے تحت کے لئے سمجھ کر محضات کے وجود کو اس کے اصل کے وجود سے ثابت کیا اور محضات

کے وجود سے وجود حق جل و علا پر استدلال کرنا عجوب ہونے اور اصل بارگاہ نہ ہونے کے سبب سے ہر وہ نہ وہ کب

غائب ہوئے پر استدلال کی ضرورت ہو اور کب دور ہے جو اناراس تلک پہنچاویں فایہ ارشاد یہی بخیرین

اور سالکین کے حال میں ہو مجذوبین کو چونکہ اول ذات پاک کشوف ہوتی ہو اور باقی مخلوقات و مصنوعات

و اسماء و صفات سب ان کی نظر بصیرت سے غائب ہوتی ہیں تو جب ان کا نزول ہوتا ہے اور اوصاف و

اسماء سے تکرار مخلوقات و مصنوعات کے مشاہدہ میں آتے ہیں اور افتاد ان کو ہوتا ہو تو حق کے وجود سے

اشیاء کے موجود ہونے پر دلیل لاتے ہیں یعنی اول نظر حق پر ہوتی ہو اور اس پر استدلال کر کے اشیا کا

وجود ثابت کرتے ہیں اور سالکین ان کے عکس ہیں کہ ان کی نظر میں ابتداء اغیاء یعنی مصنوعات کا وجود

ہوتا ہو ان سے استدلال کر کے اصل تک پہنچتے ہیں تو ان دونوں میں بڑا فرق ہو جس نے حق جل و علا

شانہ کے وجود سے اشیا کے وجود پر استدلال کیا اُس نے وجود کو اس کے تحت کے لئے ثابت کیا اس لئے کہ وجود

حقیقی اسی کے لئے ثابت ہے اور باقی اشیا حقیقتاً معدوم محض ہیں اور بجا آمو جو وہیں تو اس شخص نے

اصل یعنی خالق تعالیٰ کے وجود سے مخلوقات و محدثات کے وجود کو ثابت کیا اور جس اشیا کے وجود حق کے وجود پر استدلال کیا تو اس کی وجہ یہ ہو کہ یہ شخص حقیقی وجود جس کے لئے ثابت ہو اس کی بارگاہ عالیٰ دور اور محبوب ہو اور اصل نہیں اس کی نظر میں مخلوقات کا وجود ہر وقت میں معدوم اور مجازاً موجود ہے تو معدوم شے سے موجود پر استدلال کرتا ہے اور مخفی سے ظاہر پر دلیل لاتا ہو اس لئے کہ وہ موجود حقیقی اور ظاہر حقیقی سے دور ہے اور اگر ہم اس کو دور اور محبوب نہ کہیں اور اس کے استدلال کی وجہ موجود حقیقی کے دور ہونے اور غائب ہونے کو شراذین تو وہ کب غائب ہو یعنی وہ غائب نہیں کہ جو اسپر استدلال اور دلائل کی ضرورت ہو اور وہ دور کہاں ہے کہ آثار ظاہرہ وہاں تک ہم کو پہنچاویں اس کی شان تو یہ ہو کہ وہ ہماری جان سے ہی زیادہ قریب ہے اور ہر شے کے ظہور سے زیادہ اسی کا ظہور ہے پس یہ استدلال خود اس دلیل لانے والے کے دور ہونے اور محبوب ہونیکو تیار رہا ہے۔ تنبیہ جاننا چاہئے کہ استدلال سے مراد یہاں وہ عقلی استدلال نہیں جو علوم اصطلاحیہ میں ہوتا ہے بلکہ ذاتی و وجدانی ہے۔

آیت شریفہ لیفق ذو سعة من (یعنی خرچ کریں اہل وسعت اپنی وسعت سے) کا مصداق

واعلان بارگاہ کا حال ہو اور آیت شریفہ من قدر علیہ در سعة الخ (یعنی جس پر رزق تنگ ہوا سو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرے) کا مصداق اس کی طرف سے کر نیوالوں کا حال ہے۔
ف آیت کریمہ لیفق ذو سعة من سعة من قدر علیہ شرفہ فلیفقی لما اتاک اللہ مطلقہ عورتوں کے بارہ میں جو بعد طلاق کے بچہ کو دودھ پلاویں اور ان کو اجرت دی جائے اس لئے کہ اس بچہ کا خرچ باپ کے ذمہ ہی اگر وسعت والہ ہے تو اپنی وسعت سے مان اور بچہ پر خرچ کرے اور جو تنگ دست ہو تو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے مصنف رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے مضمون کو عام کر کے اپنے مطلب پر اس دلیل لاتے ہیں اس لئے کہ گو تزلزل اس آیت شریفہ کا خاص مضمون میں ہو مگر الفاظ تو عام ہی ہیں۔ یا یوں کہو کہ سپر قیاس اور امتبار فرما کر اپنا مضمون اس سے اقتباس فرماتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کریمہ کا اول حصہ (یعنی لیفق ذو سعة من سعة) جب کا ترجمہ یہ ہے کہ گنجائش والے کو چاہئے کہ اپنی گنجائش سے خرچ کرے) تو حال ان حضرات کا ہے جن کو وصول و مشاہدہ کی دولت میسر ہو گئی ہے کہ ان کے

قلب کو غیر اللہ کی رحمت سے خلاصی ہو گئی اور توحید کے وسیع میدان میں پہنچ گئے اور ان کی نظر کی مسافت بے انتہا وسیع ہو گئی اور علوم و اسرار اکیسائے کھل گئے۔ گویا وہ بڑی گنجائش اور وسعت والے ہو گئے اب ان کو چاہئے کہ اپنے علوم و اسرار سے خرچ کریں اور دوسروں کو پہنچا دیں اور جب قدر چاہیں پہنچا دیں کی نہ ہوگی اسلئے کہ ان پر علوم غیر متناہیہ کا باب مفتوح ہو گیا ہے اور اس آیت کا دوسرا حصہ (ومن قلاد علیہم رزقہ فلینفقہا ما آتاه اللہ) یعنی جیسے رزق تنگ ہوا اس کو چاہئے کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرے) ان حضرات کے حال میں جو بجاویں سیر و سلوک میں ہیں اور مقام مشاہدہ تک نہیں پہنچے اور ان کے دل کی نظر نے اغیار کے دیکھنے سے ابھی خلاصی نہیں پائی اور ابھی تک وہ رسوم اور خیالات وادام باطلہ کے تنگ کوچہ میں مقید ہیں تو ان کو یہ چاہئے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے علم ان کو عطا فرمایا ہے اس میں سے اپنی بساط کے موافق خرچ کریں اور دوسروں کی مدد کریں لیکن یہ حضرات جب قدر چاہیں اور جس جہت چاہیں خرچ نہیں کر سکتے اسلئے کہ ان کا سرمایہ بہت کم ہے اور ابھی تک محدود دائرہ میں ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی طرف چلنے والے اپنے مجاہدہ اور توجہ کے انوار سے راہِ یاب ہوئے اور واصلات

بارگاہ کے لئے ان کے مولیٰ کے مواجد اور دربر و ہونے کے انوار میں تو پہلوں کی سبھی انوار کے لئے

اور دوشیز کے لئے بدولت انوار ہیں۔ کیونکہ یہ صرف اللہ کے ہیں نہ کسی دوسرے کے لئے تو صرف اللہ کے

پہلوؤں کو ان کے باطل میں کھینکا چھوڑ دیا یہ ارشاد و شیخ رح کا لکین اور وہیلین کے احوال کے فرق

میں جو فرماتے ہیں کہ جو اللہ کے بندے سلوک میں ہیں اور ابھی تک مقام مشاہدہ و تجلی تک نہیں پہنچے

وہ مجاہدہ و ریاضت و عبادت و اذکار کے انوار سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کی طرف راہِ یاب ہوتے ہیں

پس ان حضرات کی توجہ انوار کی جانب ہوا اسلئے کہ ان انوار ہی کے ذریعہ سے ان کا مقصد و حاصل

ہوتا ہے اور جو بارگاہ عالی تک واصل ہو گئے ہیں ان کے لئے حق تعالیٰ کی حضورِ مری اور دربر و ہونے کے

انوار میں تو ان کے انوار وہ ہیں جو حق تعالیٰ کی طرف سے ان کیساتھ قرب اور محبت کا معاملہ ہوتا ہے

پس اول گروہ کی سبھی تو انوار کے لئے ہے اور دوسرے گروہ پر بلاسی کے انوار نازل نہیں ہوئے اسلئے کہ ان کو

انوار مطلوب نہیں ہیں ان کو ذات حق نے انوار سے بے نیاز کر دیا جو ان کی شان وہ ہو جب کہ ارشاد ہے
 قل اللہ تم ذرہم فی خواصہم یلیعون یعنی کہہ اللہ تعالیٰ میرا مقصود و محبوب اللہ ہے اور پہر لوگوں کو ان کے
 شغل باطل میں کھیلتا چھوڑ دینی سوائے اللہ تعالیٰ کے سب اہم و محبوب اور جی بہلاؤ ہے۔

ساکلین کو بھی اور وہاں کو بھی اپنے اعمال کے ملاحظہ اور احوال کے مشاہدہ سے روکے یا ساکلین

تو اسلئے روکے گئے کہ انھوں نے اپنے اعمال اور احوال میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچائی کو ثبات نہ پایا اور
 وہاں اپنے مولیٰ کے مشاہدہ میں محو ہو کر اعمال اور احوال سے غائب ہو گئے۔ اس ارشاد میں
 ساکلین اور وہاں کے فرق کو دوسری طرز سے بیان فرماتے ہیں، ساکلین کو یعنی جو اسی سلوک میں ہیں
 وصول ان کو نہیں ہوا اور وہاں میں دونوں گروہ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا کہ اپنے اعمال
 ظاہر اور اپنے احوال باطن کا مشاہدہ کریں اپنی اپنے عمل و حال دونوں کی نظر نہیں ہو سکتی اسکی وجہ دونوں
 گروہ کے اندر مختلف ہے ساکلین کی نظر اسلئے نہیں کہ جب کبھی اپنے کسی عمل یا حال پر ان کی نظر گئی اس
 عمل و حال کے اندر انہوں نے سچائی نہ دیکھی، کوئی نہ کوئی آفت یہی نظر آئی کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے
 ساتھ سچائی کا معاملہ اس عمل میں ان کو نظر نہ آیا مثلاً کبھی ریا ہو گئی کبھی عجب آگیا جس سے حضور صلی اللہ
 علیہ وسلم میں فرق ہو گیا جب کوشش کر کے عاجز ہو گئے تو اپنے عمل و حال کی طرف دیکھنا ہی چھوڑ دیا اور
 سمجھ گئے کہ ہمارے اعمال و احوال کسی کام کے نہیں اسلئے انہیں نظر کرنا اپنی مشغلت اور رنج کو بڑھانا
 ہوا ان کو تو اس طور سے اعمال و احوال کے ملاحظہ و مشاہدہ سے روکا اور جو حضرات داخل ہیں وہ اپنے
 مولیٰ کے مشاہدہ میں ایسے محو ہوئے کہ اپنے اعمال و احوال سے غائب ہو گئے یعنی اپنے اعمال و احوال
 کو اسی کی طرف نسبت کرتے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے نہیں دیکھتے اور اپنی قوت و ارادہ سے بالکل
 محمل گئے خلاصہ فرق کا یہ ہوا کہ ساکلین کی نظر تو اپنے عمل و حال پر اسلئے نہیں کہ اس عمل و حال کو وہ
 ناکارہ اور ناقص جانتے ہیں گو اپنی طرف نسبت کرتے ہیں اور وہاں کو اسلئے اپنے عمل و حال کا
 مشاہدہ نہیں ہے کہ وہ کسی عمل و حال کو اپنا ہی نہیں دیکھتے بلکہ ہر حرکت و سکون میں اپنے مولیٰ اور
 کے تصرفات کے مشاہدہ میں لگے رہتے ہیں۔

بعض عمروں کی مدت دراز ہوتی ہے اور اسکے منافع یا امداد الہی کم ہوتی ہے اور بعض عمروں کی مدت کوتاہ ہوتی ہے اور اسکے فوائد یا امداد الہی زیادہ ہوتی ہے اور بعض لوگوں کی عمر دراز ہوتی ہے جبکہ ظاہر میں تقصیر یہ ہو کر ایسے لوگوں سے مخلوق کو منافع زیادہ ہو چکیں اور خود ہی وہ بہت سے فوائد اخرویہ جمع کر لیں لیکن مبالغہ برعکس ہوتا ہے کہ کثرت عمر کا ان کو نفع کم ہوتا ہے اور امداد الہی ان کو کم ہوتی ہے کہ تمام عمر غفلت میں گزر جاتی ہے اور اپنی ہوا و ہوس میں مشغول رہتے ہیں اور تنہا بڑے سرمایہ میں کران کو مارتا تو بالکل کچھ بھی وصول نہیں کرتا اور یہاں بہت کم ہوتا ہے اور بعض لوگوں کی عمر کی مدت بہت کم ہوتی ہے لیکن فوائد امداد الہی بہت ہوتی ہے کہ اس تھوڑی سی عمر کو وہ اعمال صالحہ اور ذکر اللہ میں صرف فرماتے ہیں اور اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیاز و فضیلت نگراں پر اس بات میں بھی ہے کہ ان کی عمریں کم اور فضیلت زیادہ اور دیگر اہم کی عمریں زیادہ اور فضیلت میں ان سے کم ذلک فضل اللہ یؤتہ من یشاء اور بعض لوگوں کی عمر کا اکثر حصہ غفلت میں گزر جاتا ہے اور ان پر آخر میں فضل متوجہ ہو جاتا ہے اور تھوڑی مدت میں تمام عمر کا تدارک ہو جاتا ہے بلکہ ایسی تلافی ہوتی ہے کہ دوسرا باوجود طول عمر کے اور ظاہری اعمال کی کثرت کے اس کی برابری نہیں کر سکتا اسلئے کہ فضیلت کا مدار اخلاص نیت پر ہے کثرت اعمال پر نہیں اسی واسطے عارف کی ایک رکعت دوسروں کی ایک لاکھ رکعت سے بڑھ کر ہے۔

جس کی عمر میں برکت دی جاتی ہے وہ تھوڑے نمازیں اس قدر اللہ تعالیٰ کے الطاف و احسانات پالیتا ہے جو نہ عبارت اور بیان کے احاطہ میں آسکیں اور نہ اشارہ و ہال تک پہنچ سکے۔ وہ عمر کے اندر برکت ہونے کے سستی میں کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ ایسی بیداری اور ہوشیار سی عطا فرمادیں کہ وہ اپنے اذیت کے ایک ایک منٹ کو عنایت سمجھنے لگے اور ایک ایک سانس کو مفت تعلیم کی سلطنت سے بڑھ کر جانے اور اسکو فضول ضائع نہ کرے اور اعمال قلبیہ بد نہیں اپنی پوری ہمت خرچ کرے تو ایسا شخص تھوڑے عرصہ میں اللہ تعالیٰ کے اس قدر نعمتیں اور مہربانیاں پالیتا ہے کہ کوئی بیان کرنے والا ان کو بسبب کثرت کے بیان نہیں کر سکتا اور نہایت صفائی اور تزکیا کی وجہ سے ان کی طرف اشارہ بھی نہیں ہو سکتا یعنی ایسی ہی نعمتیں اور فیوض الہیہ اسکو ملتے ہیں کہ کثرت میں اس قدر زیادہ ہوتے ہیں کہ کوئی ان کو بیان نہیں کر سکتا

اور کیفیت میں ایسے دقیق اور صفائی والے ہوتے ہیں کہ ان کی طرف اشارہ نہیں ہو سکتا جیسے لیلۃ العذر ہے کہ ایک ہی رات ہو مگر اس میں عمل و عبادت ہزار ماہ سے بڑھ کر ہے۔ خلاصہ یہ کہ فضل کا مدار کسی کے قیاس اور عقل پر نہیں اور نہ کسی کے ساتھ مخصوص ہو اور نہ کسی مدت کیساتھ خاص ہو۔

یہ ایک خطہ جو سیر و سلوک کی ابتداء سے انتہا تک کے حالات کو شامل ہوا اور اپنے پیچھے دینی بہانوں کے نام لکھا۔ (محرو صلوٰۃ کے بعد واضح ہو کہ ابتداء سالک کی انتہا کا آئینہ اور عملی نگاہ ہوا جس کی ہدایت لہذا کیساتھ ہوگی اسکی نہایت بھی اسی تک ہوگی۔ ف سالک کی ابتدائی حالت اس کی انتہائی حالت کے لئے بمنزلہ آئینہ اور عملی نگاہ کے ہو مطلب یہ کہ سالک کی ابتدا میں جو حالت ہوتی ہو اسی کی مناسب انتہائی حالت ہوتی ہے اور اس ابتدائی حالت سے انتہا کا حال معلوم ہوتا ہے اگر ابتدا میں عبادت اور ریاست کی طرف اسکی توجہ تام اور سی بلوغ ہے تو یہ اس کی دلیل ہو کہ انتہا میں اس پر حق تعالیٰ کی طرف سے فیض کا کوئی بڑا باب مفتوح ہو نہیوالہے اور نیزہ شخص بہت جلدی اپنے مقصود کو پہنچے گا۔ اور اگر ابتدا میں عبادت اور ریاضت کے اندر ضعف ہو تو انتہا میں اسکا کشود کا راور وصول بھی ضعیف ہوگا اور جبکی ابتدا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہوگی کہ اپنے ہر کام میں دینی میں اور ریاضت و مجاہدہ میں اسکا شوق ہوگا کہ اللہ ہی کو مدد چاہتا ہو تو نہایت ہی اللہ تعالیٰ تک ہوگی یعنی اسکو وصول الی اللہ میں ہوگا اور رب مخلوق و اسباب سے انقطاع تام میں ہوگا اور اگر ابتدا میں اس صفت کے اندر ضعف ہو اور اعتماد و اسباب ظاہر ہو رہے اور اپنی تدبیر عقل پر نواز ہے تو انتہائی حالت میں بھی اسکا نتیجہ ہے گا اور توکل علی اللہ میں ضعف ہوگا۔

اور مشغولی کے لائق وہی اعمال صالحہ ہیں جنکو تو نے محبوب بنانا اور ان کی طرف ماسرعت کی اور عاجزی کے قابل وہ خواہشات باطلہ ہیں جنکو چھوڑ کر تو نے اپنے مولیٰ کریم کی طرف توجہ کو اختیار کیا۔ ف سالک طالب جب دنیا کے مشاغل ترک کرے کہ حق تعالیٰ کی یاد میں مشغول ہوتا ہو تو بعض مرتبہ نفس پر سبب جیل اور حب دنیا کے ان مشاغل سے روکہ کر یوں کہے کہ توبہ اسکو ایک قسم کا حزن ہوتا ہے اسلئے ہمت بڑھانے کے لئے فرماتے ہیں کہ مشغولی کو لائق ہی اعمال صالحہ ہیں جنکو تو نے محبوب جانکر اختیار کیا ہو اور ان کی طرف دوڑ لے اور جن خواہشات باطلہ میں تو پہلے مشغول تھا اور ان کو چھوڑ کر مولیٰ کریم کی طرف توجہ اختیار کیا

وہ چھوڑنے اور روگردانی ہی کے قابل ہو۔

ادب نے تک جو یقین کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے عبودیت کا طالب ہرچی طلب ہے اسکی طرف متوجہ ہوگا اور جس نے جانا کہ سب کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ اختیار میں ہیں اس پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو مٹھ کر رکھے۔ جس شخص کو اس بات کا یقین کامل حاصل ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے بندگی اور بندگی کے حقوق کا طالب ہے تو اس یقین کا مقصد یہ ہے کہ سچی طلب سے اسکی طرف متوجہ ہوگا اور اپنے نفسانی مرنوں اور مردوں کو پس پشت ڈال دیکھ اسلئے کہ اس یقین کا مقصد ہی یہ ہے اور جو قدر اس یقین میں کمی ہوگی اسی قدر اس طلب میں کمی ہوگی اور نیز طلب کے اندر سچائی ہی نہ ہوگی اور طلب کی سچائی یہ ہے کہ بجز رضا سے مولے کے کسی شے کا طالب نہ ہو عبادت سے مقصود ہی یہ ہوا اور جس نے یہ جان لیا اور یقین کر لیا کہ تمام کام اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں وہ اسی پر توکل کر کے اپنے پریشان افکار کو مٹھ کر رکھے گا۔ اسلئے کہ جب قلب کو یقین کامل اسکا ہو گیا کہ تمام امور اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ہی کام بنانے والا ہے تو اس یقین کا مقصد یہ ہے کہ اسی پر بہرہ ور ہو اور کوئی فکر لاحق نہ ہو اسلئے کہ فکر ہمیشہ اپنی عقل اور تدبیر پر بہرہ ور نہ کرنے سے ہوتا ہے مقصود ان ہر دو ارشاد سے یہ ہے کہ سالک کو چاہئے کہ طلب میں سچا ہو اور اپنے مقصود کے حل کرنے میں اللہ تعالیٰ پر بہرہ ور نہ کرے اپنی تدبیر اور اپنے قیاس کو دخل نہ دے اور نہ ان انکساریں پڑے اطمینان ہونا اپنا کام کرے جو اپنی عقل و تدبیر سے کام لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو اُسی کے نفس پر حوالہ فرماتے ہیں بجز تفویض و تسلیم تو توکل کے کوئی چارہ نہیں ہے۔

اور ضرور ہر کس کو کس شک و جوہر کے ستون منہدم ہوں اور اُس کی پسندیدہ چیزیں چھین کر مٹا دیں اور جو دار فانی کی بنسبت دار باقی کے ساتھ زیادہ خوش ہو۔ ف بہت لوگ اللہ تعالیٰ کی یاد اور سلوک میں اسلئے مشغول نہیں ہوتے کہ ہم اگر اس رستہ میں پڑے تو دنیا کے مزے سب جاتے رہینگے اور بعض سالک بھی جو ضعیف ہیں ان کو بھی یہ خوف بعض مرتبہ ستا تا ہوا ان کی تسلی کے لئے فرماتے ہیں کہ یہ ضروری بات ہے کہ کبھی نہ کبھی اس تہا سے وجود کے ستون منہدم ہوں گے یعنی اس دنیا کو یا تو چھوڑنا پڑے گا اور یا دنیا ہی تم کو چھوڑ دے گی اور اسوقت اُس کی پسندیدہ چیزیں کھانا پینا وغیرہ سب چھین

کی جاویں گی خواہ ابھی یا بعد چندے تو تم ہی اسکو چھوڑ دو اور باقی رہنے والی دولت اختیار کر لو اسلئے کہ عاقل وہ جو باقی رہنے والے گہر کے ساتھ بنسبت فنا ہونے والے گہر کے زیادہ خوش ہوا اور اسی کو اختیار کرے اور زیادہ خوش ہونیکا مطلب یہ ہے کہ مقصود دار آخرت کو جانے اور اسکے ساتھ اکی مسرت زیادہ اور دنیا کے ساتھ کم ہو یہیں کہ دنیا کی خوشی سے پہل خوش نہو کہ یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔

اس دار فانی کی بے رغبتی کا نور اسکے باطن میں چمکا اور اسکی سفیدی اسکے ظاہر میں عیاں ہوئی تو اسنے آنکھیں بند کر کے اس دار سے روگردانی کی اور پشت پھیر کر اس سے اعراض کیا نہ اسکو وطن بتا اور نہ مسکن ٹھہرایا بلکہ اسیں رہ کر اپنی ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرنے میں اُچی سے استعانت کرتا ہوا اسکی طرف چلا۔ ف جب سالک عاقل نے ہمت کر کے دار فانی کو اور اس کی پسندیدہ چیزوں کو چھوڑ دیا تو اول اول اسکو ایک مشقت اور کھٹ کی معلوم ہوئی لیکن چند روز بعد نتیجہ اسکا یہ ہوا کہ اسکے قلب میں اس کی بے رغبتی اور نہد کا نور چمکا اور اس نور کی روشنی اور سفیدی اسکے چہرہ اور ظاہر بدن پر بھی ظاہر ہوئی اسلئے کہ جب قلب میں نور ہوتا ہے تو اسکا اثر بدن پر بھی ظاہر ہوتا ہوا دیکھنا علامت ہوا کی کہ اسکی سعی قبول ہوئی پس اس سالک عاقل نے اس دار سے آنکھیں بند کر لیں اور اس کو روگردانی کی اور اس کو پشت پھیر لی اور اس کو نہ اسنے وطن بنایا یعنی جسے وطن کو آدمی اپنا ٹھکانا سمجھتا ہے اس نے اس دنیا کو اپنا وطن نہ جانا اور نہ اسکو مسکن بنایا یعنی جسے مسکن میں آدمی کو آرام ملتا ہے تو اسکے دل نے آرام نہ پایا اور نہ گننا ہر شے دوسروں کے وطن اور مسکن میں رہتا ہوا نظر آیا بلکہ اپنی ہمت کو اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھایا اور اللہ تعالیٰ کی طرف پیش قدمی کرنے میں اسی سے مدد چاہتا ہوا اسی کی نظر چلا مطلب یہ ہے کہ اسکے رستہ چلنے میں اپنے عمل حال پر مطلقاً بہرہ و سہ چھوڑ دیا۔ بلکہ اسی کی مدد پر بہرہ کر کے اس کی طرف چلا اسلئے کہ عمل کسی کا کسی کو نجات نہیں دیکھا جس نے کچھ پایا جو فضل ہوا یا ہرگز پس جس نے اللہ تعالیٰ پر بہرہ و سہ کر لیا اور اپنے مجاہدہ و ریاضت و ذکر و شغل و مراقبہ کی طرف نظر نہیں کی اور اسیں کئی بھی نہیں کی بلکہ ہمت کو بڑھائے رکھا اور نظر رحمت اور فضل پر رکھی تو امید ہو کہ منزل مقصود کو پہنچے گا اور یہ سالک کی ابتدائی حالت ہوئی۔

اسکے غم کی ناقہ قرار دسکون نہیں پکڑتی ہر ہیشہ چلتی رہی یہاں تک کہ بارگاہ پاک در ول لگی کے
کے فرش پر پہنچی اور وہ متاثر و موہا ہوا در مجالست اور محاورت اور شاہدہ اور طالبہ کا محل ہر طرف غم
کو ناقہ سے تشبیہ دیکر فرماتے ہیں کہ اسکے غم کے ناقہ کو کہیں قرار دسکون نہیں ہوتا یعنی اسکے بعد سالک کو قسم
کے حالات اپنی طرف کھینچنے والے پیش آتے ہیں، لذت، فرح، سرور، انوار، کرامات، مکاشفات، حقائق، شہادہ
کا علم، علوم و مبہدہ، اسرار و انوار، احوال میں کو کسی طرف اسکو میلان ہو گیا تو اسکے غم کی ناقہ کو ایک جگہ
قرار ہو گیا اور ترقی اس کی رک جاتی ہے اور اگر حق تعالیٰ کا فضل ہوا اور اس کی تکمیل منظور ہوئی تو اسکے غم کی
ناقہ ان سب کو چھوڑتی چلی جاتی ہے اور کسی جگہ کو مقام نہیں بناتی یہاں تک کہ بارگاہ پاک میں اور مقام انس
اور ول لگی میں پہنچی کہ جہاں دلوں کو سچا انس اور حقیقی دل لگی اور واقعی لذت ہے اور یہ مقام مفاہتہ ہے
یعنی بارگاہ عالی و قلوب پر فیض و برکات کے نزول کا افتتاح و ابتدا ہوتا ہے اور یہ مقام مواہبہ ہے
یعنی حق تعالیٰ کی طرف و بندے کی طرف رحمت کیساتھ توجہ کی جاتی ہے اور مقام مجاہدت یعنی الدعا
کی بندہ کیساتھ حضوری ہوتی ہے اور مقام محاورت ہر کہ لفظ تعالیٰ بندہ کے ساتھ سرگوشی فرماتے ہیں یعنی
معارف و اسرار و مناجات کے راز و نیاز کے قلب پر مینہ کی طرح برستے ہیں اور مقام مشاہدہ ہے
کہ بندہ اپنے باطن سے اپنے مولیٰ کا مشاہدہ کرتا ہے اور اس ظاہرہ و غائب ہو جاتا ہے اور مقام مطالعہ
ہر کہ مقام شاہدہ کے لئے راسخ ہو جاتا ہے اور ہر آن و ہمہ وقت مطالعہ جمال و جلال میں مشغول
رہتا ہے اور اسی کا نام وصول ہے۔

پھر وہ حضرت مقدم ان کے قلوب کے طور کا گھونٹا ہو گئے اسی کو ٹھکانا بناتے ہیں اور اسی میں
آرام پاتے ہیں ف یعنی بارگاہ پاک میں پہنچنے کے بعد وہ پاک بارگاہ ان کے قلوب کے لئے ہی ہو جاتی ہے
جیسے پرندوں کے لئے آشیانہ ہوتا ہے کہ پرندے اسی کو اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں اور اسی میں آرام پاتے ہیں
دن بہر چاہے اور ہر آدھریں گھر میں ان کو اپنے آشیانہ میں ملتا ہے اسی طرح سالک کا حال تاہر کہ ظاہر
مخلوق ہو ملتا ہے لیکن چین و اطمینان اسکو اپنی اسی حالت مشاہدہ سے ہوتی ہے اور اسکو مقام فنا
اور مقام جمع اور عروج کہتے ہیں اور یہ سالک کا انتہائی سفر ہے کہ یہاں پہنچ کر سلوک تمام ہو جاتا ہے۔

پہر جب حقوق کے آسمان یا خواہشات کی زمین کی طرف نزول فرماتے ہیں تو ان کو زمین اور
 پختہ یقین کیساتھ نہ حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کیساتھ نزول فرماتے ہیں اور نہ خواہشات کی طرف اپنی
 نفسانی خواہش اور فائدہ اٹھانے کی غرض سے بلکہ ہمیں صرف اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ کی واسطے اللہ کی طرف
 سے اللہ تعالیٰ کی طرف توسل پرکے داخل ہوتے ہیں چنانچہ ارشاد ہے اور کہہ اسے پروردگار داد اہل کرم چکو
 سچا داخل کرنا اور نکال مجھکو سچا نکالنا اگر جب تودا اہل کرم سے تو میری نظر تیری طاقت اور قوت کی طرف
 ہو۔ اور جب مجھکو نکالے تو میری طاعت و انقیاد تیری طرف ہو اور میرے لئے اپنی طرف سے صاحب
 شوکت مددگار مقرر فرما کہ میرے نفس پر اور میرے ساتھ دو شرک کی مدد کرے اور میرے نفس کی مجھ پر بدو
 نہ کرے نفس کے مشاہدہ پر میری اعانت کرے اور مجھ کو میری ظاہری حس کی معلومات کو باہل و فتنہ کر دے
 و سالک کے لئے جب تمام نمایاں مہلک ہو جاتا ہے یعنی اس کی لوح قلب غیر اللہ کا نفس بن کر اور وہ
 محو ہو جاتا ہے تو اس کے قلب کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر وقت مشاہدہ جلال و جمال حق میں مستغرق رہتا ہے اور
 کسی شی کی طرف اس کا التفات نہیں ہوتا اس کے بعد اگر حق تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے کہ اسکو مٹا دے تو اسکو
 تمام بقا و فرق و مشرق و مغرب سے محال ہے کہ فنا کی حالت میں تو سالک کی تمام توجہ ذات حق کی طرف
 ہوتی ہے اور مخلوقات اس کی نظر التفات سے باہل غائب ہو جاتی ہے اور اپنی اور ہر شی کی عدمیت کے پیش نظر ہوتی
 ہے جب یہ حالت راسخ ہو جاتی ہے تو پھر اسکو التفات الی الخلق عطا ہوتا ہے لیکن اس التفات اور قبل اسکو جو اسکو
 التفات تھا وہ دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے پہلے جو التفات و توجہ تھی وہ استقلالاً مخلوق پر تھی اور بعد ازیں حقیقی
 سے غفلت تھی اور اسوقت توجہ الی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور مخلوق کی طرف اس طور سے ہے کہ تمام مخلوقات
 اس کے لئے جمال و جلال الہی کے دیکھنے کا آئینہ بن جاتا ہے اسوقت یہ حضرات مخلوق کے لئے واسطہ فیض سانی
 کے بنے ہیں اور مخلوق سے ملنے جلتے ہیں اسی تمام کشف بیان فرماتے ہیں کہ جب یہ حضرات حقوق کے آسمان
 یا خواہشات کی زمین انہی نے مخلوق سے ملنے کے وقت جو حقوق آپ کو واجب ہوتے ہیں وہ مشاہدہ آسمان کے ہیں
 کہ جیسے آسمان پر چڑھتا دشتا ہے اسی طرح ان حقوق کا ادا کرنا ہر شخص کا کام نہیں ہے اور خواہشات کی زمین سے
 مراد ان کی نفسانی خواہشیں ہیں جو فنا کی حالت میں نظر التفات سے بالکل محو ہو گئیں ہیں تو یہ وقت ان حقوق

اور خواہشوں کی طرف ان کا نزول ہوتا ہے تو یہ تزلزل ان کا اذن الہی ہو تا ہو یعنی اگر اذن نہ ہو یا ان کو اختیار دیا جائے تو کبھی مقام فنا سے آنا پسند نہ کریں اور نیز یہ نزول بتدبکین کے ہوتا ہے یعنی جب مقام فنا میں پہنچ جاتی ہے اس وقت ہوتا ہے اور نیز یقین اور معرفت کے اندر تسبیح کی کے بعد ہوتا ہے اسلئے حقوق کی طرف بے ادبی اور غفلت کے ساتھ نزول نہیں فرماتے یعنی قبل از فنا جیسے تھے کہ حقوق الناس ادا کرنے میں ادب ملحوظ نہیں تھا اور نیز مولیٰ تعالیٰ شانہ سے غفلت تھی اب وہ بات نہیں رہتی بلکہ ہر وقت ہوشیاری اور ادب کو لئے رہتے ہیں اگر کوئی ان کو ستاتا ہے اس سے انتقام نہیں لیتے اسلئے کہ مولیٰ تعالیٰ پر ہر وقت نظر قلب کی رہتی ہے جانتے ہیں کہ اسی نے ہمیں اس کو مسلط کیا ہے اور اگر کوئی شخص ان کے ساتھ ادب قظیم سے پیش آتا ہے تو یہ ان کے نفس کو بھلاتا نہیں ہے غرض تمام حقوق کے ادا کرنے میں ان کو کبھی دقت اور غلغلے سے غفلت نہیں ہوتی۔ اور اپنی خواہشات کی طرف اپنی نفسانی خواہشیں اور فائدہ بہانے کی غرض سے نزول نہیں فرماتے یعنی فنا سے پہلے جو حالت تھی کہ کھانا پینا پہننا میوی سے محالط کرنا نفسانی مزوں کے لئے تھا اور اس وقت یہ نہیں بلکہ ان سب خواہشوں میں اللہ کی مدد سے اور اللہ ہی کی واسطے داخل ہوتے ہیں یعنی ان خواہشات کے افعال کرنے کے وقت اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اللہ ہی کے واسطے کرتے ہیں لکن کلمہ طبعی جتہ نہیں ہوتا اور اللہ ہی کی طرف سے کرتے ہیں اپنے نفس کی طرف سے نہیں اور ہم اللہ میں اللہ ہی سے توسل کرتے ہیں پس اس مقام میں اگر سالک اور مکمل ہو جاتا ہے اور یہ سالک کا دوسرا سفر ہوتا ہے اور اول سفر کو ترقی اور عروج کہتے ہیں اور اس کو نزول کہا جاتا ہے ان دونوں سفروں کو حضرت شیخ آئینہ کیمہ وقل رب ادخلہ محل صدقہ و اخر جنتی محضر صدقہ و اقباس فرماتے ہیں ترجمہ یہ کہ کہلے میرے پروردگار داخل کر مجھ کو سجاد محل کرنا اور مکالم بھگو سچا نکالنا۔ سچے ذہل کرنے سے مراد ترقی کا سفر ہے اسلئے کہ اس سفر سے سالک اللہ تعالیٰ کی بازگاہ پاک میں داخل ہوتا ہے اور فنا ہو کر اغیار سے فارغ ہو جاتا ہے اور سچے نکالنے سے مراد سفر نزول ہے اسلئے کہ سالک اس سفر سے مخلوق کی طرف ٹھکتا ہے اور ان کو اپنے فیوض پہنچاتا ہے اور پچلو ذہل کرنا یہ کہ عروج کی حالت میں کہ سالک اللہ ہی کی قوت و حول کا مشاہدہ کرے اور

کسی عمل کو اپنی طرف نسبت نہ کرے اور سچا کھانا یہ ہے کہ نزول کی حالت میں اپنے رب کے سامنے تسلیم و انقیاد اختیار کرے کہ جس مقام کی طرف اسکو بھیجا ہے اسپر راضی ہو اور نفس پہلے مقام بھی عروج کے اندر پہنچنے کی حرص نہ کرے بلکہ جو مولیٰ کام سپرد کرے اسکو یہ دل جان کرے چنانچہ شیخ ابن مہمون کو فرماتے ہیں یہ دعا واستعانت اسلئے کی ہے کہ میری نظر داخل ہونے کے وقت تیری ہی قوت اور طاقت کی طرف ہو اور جب محکوم نکلتے تو میری طاعت اور انقیاد تیری طرف ہوا اپنے نفس کا دخل نہ ہو اور میرے لئے اپنی طرف صاحب شوکت مددگار مقرر فرما اس سے مراد مددِ الٰہی کا سوال ہے جو ہر دم کامل کو حال پر بند دل رہتی ہر اور وہ مددگار میرے نفس کے مقابلہ میں میری مدد کرے کہ میں نفس کے کہنے پر نہ چلوں اور میرے ذریعے دوسروں کی مدد کرے۔ اور نفس کے مشاہدہ پر میری امانت کرے کہ میں اپنے نفس کی طرف کوئی فعل اور کوئی حرکت و سکون کی نسبت کروں سب کو انشر کی طرف سے جانوں اور مجھ کو میری ظاہری حس کی مخلوقات سے بالکل خفا کر دے ظاہری حس کی مخلوقات مخلوقات ظاہرہ ہیں ان کے ساتھ میرا تعلق نہ رہے نہ ان کو نفع پہونچانے والا جانوں اور نہ ضرر رسال بھول آمین زرتقنا یا اللہ تعالیٰ آمین۔

تیسواں باب قبض اور بسط کے بیان میں

بسط کی حالت میں سمجھو اسلئے رکھا کہ قبض میں سمجھو نہ رکھے اور قبض کی حالت میں سمجھو پہنچایا تاکہ بسط میں نہ چھوڑے اور دونوں سے سمجھو کہ لانا کہ تو سوائے اپنے مولیٰ کے کسی کا نہ ہو قبض اور بسط دو حالتیں ہیں جو سالک پر یکے بعد دیگرے وارد ہوتی رہتی ہیں قبض تو یہ ہے کہ قلب پر کوئی وارث صفت جلال و قہر کا ایسا پیش آوے جس سے قلب گرفتہ ہو جاوے اور بشارت اس کی جاتی رہے اور ذکر و طاعت میں انشر نہ رہے۔ اور بسط یہ ہے کہ صفت جلال رحمت کا ایسا وار و قلب پر غالب ہو کہ بشارت و انشر کی کیفیت اس قدر ہو جاوے کہ تہا منے سے بھی نہ رُکے اور قبض و بسط ایسے سالک کو پیش آتا ہے جو ابتدائی حالت کو آگے بڑھ گیا ہو اور ابتدا میں خوف اور رجا ہوتا ہے قبض اور بسط اور خوف

درجائیں فرق یہ کہ خوف درجہ کسی آئندہ بات کے تصور سے ہوتے ہیں اور قبض و بسط کی حالت موجودہ و ادوات کی وجہ سے ہوتے ہیں اس مقام پر شیخ رحمہ اللہ قبض و بسط کی حکمت بیان فرماتے ہیں غلامہ ارشاد کیا یہ کہ کسے سالک بسط کی حالت تجھ پر اسلئے وارد کی اور قبض سے نکال لیا تاکہ تجھ کو قبض ہی میں نہ رکھے۔ اسلئے کہ اگر بسط نہ ہوگا تو قبض ہوگا کیونکہ سالک متوسط پر ان دو حالتوں میں سے ایک ایک رہتی ہے اور قبض ہی اگر رہے اور بسط نہ ہو تو قبض صفت جلال کا اثر ہے تو چند روز بعد اس حالت کا عمل سخت دشوار ہوگا اور اگر وارد قوی ہوگا تو غیب نہیں ہے کہ سالک ہلاک ہو جائے چنانچہ ایسے قصے واقع ہوئے ہیں اسلئے قبض کے بعد بسط کی کیفیت عطا ہوتی ہے اور قبض اسلئے وارد فرمایا کہ بسط ہی بسط نہ رہے اسلئے کہ بسط میں نفس کا حظ ہے اور نفس کے موافق ہے تو اگر ہمیں امتداد ہوگا تو عجب کی صفت میں ضرور کمی آئے اور اگر زیادہ یہ کیفیت رہی تو ادنیٰ زیادہ خطرہ کی بات ہے اور کامل پر یہ دونوں کیفیتیں نہیں ہوتیں بلکہ انکی کیفیت قبض و بسط کے درمیان درمیان رہتی ہے نہ یہ غالب نہ وہ غالب اسلئے فرماتے ہیں کہ قبض اور بسط سے تجھ کو اسلئے نکالا کہ سوائے اپنے مولیٰ کے کسی کا نہ ہو اسلئے کہ قبض اور بسط دونوں حالتوں میں غلبہ ہوتا ہے قبض میں تو قلب ناگواری کی کیفیت سے نگین ہوتا ہے اور تو ہر اسکے ازالہ کی طرف ہوتی ہے اور بسط میں خوشگواہی اور بشارت کا غلبہ ہوتا ہے تو قلب اس سے ہرے لینے میں مشغول ہوتا ہے غرض دونوں حالتوں میں توجہ الی ذات الحق نہ ہوتی اسلئے کامل کی حالت معتدل ہوتی ہے کہ نہ اسکو قبض کہہ سکتے ہیں نہ بسط لیکن استقامت اور اعتدال حال کے حصول کا ذریعہ ہی ہے قبض اور بسط ہیں کہ اس نشیب و فراز کے بعد قلب کے اندر ایک اعتدالی حالت قائم ہو جاتی ہے۔

بسط کی حالت میں عافیت پر نسبت حالت قبض کے زیادہ مخالف ہوتے ہیں حالت بسط میں اوکے حدود تک صرف تھوڑے ہی آدمی پہنچتے ہیں۔ ف بسط کی حالت چونکہ نفس کی خواہش کے موافق ہے اسلئے عارفین کو بہ نسبت قبض کے اس حالت میں اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ نفس اپنے مزے میں لگ کر اپنے احوال اور کرامات کو غلامہ نہ کرنے لگے اور دعوت نہ بگھارنے لگے اور نیز بعض مرتبہ

جب بسط زیادہ پڑتا ہے اور غلبہ ہوتا ہے تو بعض کلمات زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں جو بارگاہ عالی کے ادب کے خلاف ہیں اسی واسطے شیخ فرماتے ہیں کہ بسط کی حالت میں ادب کے حدود کے اندر بہت کم لوگ رہتے ہیں بخلات قبض کے کہ وہ حالت چونکہ نفس کے خلاف ہوا اسلئے اس میں عجز و انکسار و عبدیت قائم رہتی ہے اور اپنے آپ کو قہر حق و غلبہ حق کے مغلوب ہونے کا مشاہدہ رہتا ہے

بسط کی حالت میں تو نفس اپنا حصہ سرور کلمے لیتا ہوا قبض کی حالت میں نفس کا کچھ حصہ نہیں ملتا۔ و یہ معنوں ارشاد سابق کی علت ہے کہ ادب کی رعایت بسط میں اسلئے نہیں رہتی کہ بسط میں نفس کو سرور و انفرح کا حصہ ملتا ہے اور جب نفس کو اس کی خواہش مل جاتی ہے تو غفلت اور نسیان کا پیدا ہونا اسکے لوازم میں ہے اور نیز علوم و احوال و مقامات اور اسرار دانی کے دعوے اور اپنا خاص لوگوں میں سے ہونا اور اپنے حالات سے لذت حاصل کرنا پیش آتا ہے اور یہ سب باتیں شانِ عبودیت اور بندگی کے خلاف ہیں قبض کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ حالت میں نفس کو حصہ نہیں ملتا اسلئے اپنی حدود پر رہتا ہے اسلئے عافیت نے قبض کی حالت کو بسط پر ترجیح دی ہے۔

بسا اوقات قبض کی تاریک رات میں وہ علوم و معارف سمجھ کو دے جو تو بسط کے روز روشن میں نہیں پاسکتا چنانچہ ارشاد ہے تم نہیں جانتے تھا یا زیادہ نافع ان میں کونسا ہے۔ و چونکہ قبض نفس کو ناگوار اور بسط خوشگوار ہے اسلئے سالک قبض سے گھبراتا ہے اور اسکو سبب بعد کا جانتا ہے اور بسط کو پسند کرتا ہے اور اسکو قرب جانتا ہے اسلئے کہ قبض کی حکمت بیان فرماتے ہیں قبض کو تاریک رات و تشبہ اسلئے دی ہے کہ اس کے اندر سکون ہوتا ہے قبض کی حالت میں نفس چونکہ منکسر ہوتا ہے اسلئے اسکو اپنے کمالات اور خودی کی طرف حرکت نہیں ہوتی اور بے حس و حرکت ہو کر حق تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بسط کو درویشی اسلئے فرمایا کہ جیسے دن کے اندر دانش را اور ادب را دہر مخلوق کی آمد و رفت ہوتی ہے اسی طرح بسط میں بھی نفس کے اندر حرکت ہوتی ہے اور اپنے معارف و اسرار کے ظاہر کرنے کا خواہشمند ہوتا ہے اور فرماتے ہیں اسالک قبض ہمت گہرا اسلئے کہ قبض کی حالت میں بسا اوقات وہ علوم و معارف سمجھ کو عطا فرماتے ہیں کہ بسط میں انکو نہیں پاسکتا اور وجہ اسکی یہ ہے کہ قبض میں نفس منکسر و ذلیل ہوتا ہے تو یہ منزل انکسار حق تعالیٰ کے فضل و کرم کا

سبب ہو جاتا ہے اور بعد ازاں حالات کے علوم و معارف کی دولت عطا ہوتی ہے اگر کسی نے کتبہ لکھ کر دین ہی میں
 اور کلمہ نفع دینے سے پہلے جو وارثوں کے حصے ٹھہرا دیئے ہیں ان کے موافق عمل کروا چکی لئے کو دخل نہ داسکے
 کہ تم کو خبر نہیں کہ کونسا وارث تم کو نفع پہنچانے میں زیادہ قریب ہے اسے قیاس و اعتبار کے طور پر اپنا ^{مطلب}
 ثابت فرماتے ہیں کہ جیسے وارثوں میں انسان کو یہ خبر نہیں کہ کون وارث میرے لئے زیادہ نفع پہنچانے
 والا ہے اور کون نہیں ہے حالانکہ یہ کھلی بات تھی اور احتمال ہو سکتا تھا کہ ہم اسکو جائیں تو قبض اور بسط تو
 بالکل باطنی حالات ہیں اسیں تو معلوم ہی نہیں ہو سکتا کہ ہمارے لئے قبض یا بسط کا پس بندہ کو لازم ہے کہ
 جو حالت پیش آوے اسکی نسبت کوئی اپنی رائے قائم نہ کرے اور زندگی تسلیم کسی وقت ہاتھ سے نہ دے

چوبیسواں باب انوار اور ان کے مراتب کے بیان میں

عبادت و عبادت کے انوار محبوب مریدین اور ان کے اسرار کی اذیتیاں ہیں ف قلبت مراد
 صوفیہ کے نزدیک ظہور قلب ہے۔ اور سر سے مراد باطن قلب ہے۔ اور اس کا احساس اہل ادراک اہل
 بصیرت کو ہوتا ہے کہ قلب کے کئی حصے یا طبقے ہیں۔ خلاصہ ارشاد کیا ہے کہ عبادت و عبادت ہو جو انوار مالک
 کو حاصل ہوتے ہیں یہ مریدیت و سالک کے ظاہر قلب اور باطن قلب کے لئے دو تئیں کے مشابہ ہیں کہ جیسے
 اذیتیاں مسافر کو کنترل مقصود پر پہنچا دیتی ہیں اسی طرح یہ انوار مرید کو اس کے مقصود یعنی بارگاہ عالی تک
 پہنچنے کا ذریعہ بناتے ہیں جس سالک عبادت و عبادت کا التزام کرے اور اسے اندر جو انوار ولذت
 پیش آویں انکو مقصود نہ سمجھ بلکہ مقصود کا ذریعہ جانے۔ اور مقصود کو اس سے آگے سمجھ جیسے اذیتیاں
 عین مقصود نہیں ہیں۔ بلکہ مقصود تک پہنچانے کی وسیلہ ہیں۔

جیسا کہ ظلمات کا لشکر ہے ایسا ہی نور قلب کا لشکر ہے جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندہ کی امداد ہوتا
 ہے تو انوار کے لشکر سے اسکی مدد کرتا ہے اور اغیار اور تاریکیوں کی مدد قطع کر دیتا ہے ف نفس ^{صراط}
 میں انسان کے اندر وہ قوت ہے جو اخلاق مذمومہ کی محرک ہے۔ اور قلب اخلاق حمیدہ کا محل ہے جاننا
 چاہئے کہ انسان کا نفس خود بینی و تنہا بندی اور جہل اور طبیعت کے عوارض میں اس قدر گہرا ہوا کہ اپنی جہل اور

ان صفات کا اسکو خود ہی اور انک نہیں ہوتا اور اسکا میلان اصلی ہمیشہ اضل اور ماضی کی جانب ہے اور مومن کے قلب میں حق تعالیٰ کی طرف سے نور توحید و ایمان ہو جو انسان کو اخلاق حمیدہ اور طاعات کی طرف مہینچتا ہے پس ظلمت سے مراد نفس کی صفات ہیں اور نور سے مراد نور قلب ہے گو یا ظلمت نفس کا لشکر ہے اور نور قلب کا لشکر ہے ان دونوں میں باہم تفریع و مزاحمت رہتی ہے نفس اپنے لشکر ظلمت سے قلب پر حملہ کرتا ہے اور اس کے مقتضیات پر عمل درآمد ہونے کو روکتا ہے اور قلب اپنے نور سے اُسپر غالب ہونا چاہتا ہے تو کبھی نفس غالب آجاتا ہے اور بندہ سے ماضی کی یاد دیتا ہے اور طاعات سے روکتا ہے اور کبھی قلب کے نور کا غلبہ ہوتا ہے اور نفس مغلوب ہو جاتا ہے اگر اس بندہ کیلئے اللہ تعالیٰ اپنے عبادت لکھی ہو تو انوار کے لشکر سے اسکی مدد فرماتا ہے اور دنیا کو اس کی نظر میں خوار اور اسکا فتنہ ہونا ظاہر فرمادیتا ہے اور دین پر نفس کے عیوب اسپر کھل جاتے ہیں اور ظلمت اور اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری اشیاء جو قلب میں جاگزیں ہو رہی ہیں اور نفس کی طرف سے ان کو مدد دل رہی تھی قطع فرمادیتے ہیں اور انوار کا غلبہ ہو جاتا ہے اور شدہ شدہ مل مقصود حاصل ہو جاتا ہے اور اگر نور ذی اللہ قسمت میں شفاعت لکھی ہو تو ظلمت کے اندر زیادتی ہوتی چلی جاتی ہے حتیٰ کہ نور قلب میں کمی آتے آتے وہ نور بالکل معدوم ہو جاتا ہے اور دنیا کا غلبہ ہو جاتا ہے اسالک کو چاہئے کہ جبوقت نفس اور قلب میں منازعت ہو تو حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور التجا کرے اور ذکر کی کثرت کرے اور اللہ تعالیٰ پر بہر وسہ کرے انشاء اللہ نفس کی دوائی کا غلبہ جاتا رہے گا اور قلب کے انوار کا غلبہ ہو جائیگا۔

حقائق اور غیبات کا مکشوف کر دینا نور کا کام ہے اور اسکا اور انک کرنا دل کی نظر کا کام ہے اور اسکی طرف اقدام کرنا اور اعراض کرنا دل کا کام ہے۔ وقت قوت باصرہ ظاہر سے آدمی خارج کی مدد سے دیکھ سکتا ہے مثلاً سورج نکلا ہوا یا شمع و چراغ ہوا اگر نہ سورج ہوا اور نہ شمع وغیرہ ہو تو اس آنکھ سے کچھ نظر نہیں آتا اسی طرح قلب کی نظر کا حال ہے کہ جب تک نور کی مدد اسکو نہ ملے تو اس سے کوئی شے نظر نہیں آسکتی۔ اور نور سے مراد نور یقین و ایمان ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے شیخ رحمہ کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ نور یقین سے قلب پر اشیاء کی حقائق اور جو چیزیں دل کی نظر سے پہلے غائب تھیں انکشف ہوتی ہیں مثلاً اس نور یقین کے حال ہونے سے پہلے دنیا کا فتنہ ہونا اور آخرت کا

باقی ہونا اور مطاعت کا نفع ہونا اور معاصی کا جہلک ہونا درجہ علم اور اعتقاد میں تھا اور بعد اس نوبت میں سے یہ علوم نظر قریب کے بالکل سامنے آ گئے اور ان امور کا ایسا یقین ہو گیا جیسے آنکھ سے دیکھنی شی کا ہوتا ہے تو یہ انکشاف اور ظہور اس نور کی وجہ سے ہوا جیسا رات کے وقت تاریکی میں کسی کو یہ معلوم ہو کہ اس کمرہ میں فلاں فلاں شی رکھی ہیں لیکن بوجہ چراغ یا سوچ نہ ہونے کے آنکھ ان چیزوں کو دیکھ نہیں سکتی جب لائٹن آئی تو سب چیزیں صاف نظر آنے لگیں پس نور کا کام تو یہ ہوا کہ ان چیزوں کو گہول دے اور مشکوف و مظاہر کر دے اور ان کا ادراک کرنا یہ دل کی نظر کا کام ہے اگر نظر ہے تو مدد رک ہوں گی ورنہ نہیں جب ادراک صحیح ہو گیا اب اچھی شی کی طرف بڑھنا اور بری شی سے روگردانی کرنا یہ دل کا کام ہے مثلاً دنیا کا فانی ہونا اور آخرت باقی رہنا مشکوف ہوا تو انکشاف تو نور سے ہو گا اور ادراک بصیرت باطنہ سے اور دنیا سے اعراض کرنا اور آخرت کی طرف بڑھنا یہ دل کا کام ہے اور جو ارجح و اعضاء دل کے تابع ہیں جس طرف وہ ٹپہ گایہ ہی اسکے ساتھ ہیں۔

ظاہری مخلوقات کو اپنے آثار کے نور سے روشن کیا اور قلوب کے باطن کو اپنے اوصاف کے انوار سے منور فرمایا۔ اسلئے ظاہر کے انوار چھپ گئے۔ اور دل کی پوشیدگیوں کے انوار نہیں چھپے شاعر کہتا ہے: تو دنیا پر چھپے رات میں بلا انکار ہر دلوں کے ہر نہ غائب کبھی ہوئیں دنیا پر تمام مخلوقات چاند سورج ستارے وغیرہ اللہ تعالیٰ کی صفات قدرت و حکمت کے آثار میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کمالہ کے آثار کے لوہی چاند سورج ستاروں و ظاہری مخلوقات یعنی زمین و آسمان کو روشن فرمایا کہ چاند سورج ستاروں سے اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھتے ہیں اور جو چیزیں ہم کو نفع ہیں ان کو اختیار کرتے ہیں اور جو مضر ہیں ان کو چھوڑتے ہیں اور دلوں کے باطن کو اپنے اوصاف جمال و جلال کے انوار سے منور فرمایا تو دلوں کے اندرونی حصے علوم و معارف کے انوار سے عارفین کو مشکوف ہوتے ہیں اور جو اوصاف باطنی ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ اور ان میں جو اوصاف حمیدہ ہیں ان کو اختیار فرماتے ہیں اور جو مذمومہ ہیں ان کو چھوڑتے ہیں چونکہ زمین و آسمان کا نور حادث یعنی چاند سورج سے ہے اسلئے یہ انوار چھپ جاتے ہیں اسلئے کہ حادث کے اندر تغیرات ہوتے ہیں اور دل کے باطن کا نور حق تعالیٰ کی صفات

آیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم میں اسلئے یہ نور کبھی نہیں چھپتے ہاں اوصاف بشریہ کا غلبہ جب ہوتا ہو تو ان کا اور اک ضعیف ہو جاتا ہو۔ باقی نور میں کوئی فرق نہیں آتا ہو مقصود یہ ہے کہ عاقل وہ ہو جو باقی رہنے والی شے کو اختیار کرے اور غافلی اور متغیر چیز کو چھوڑ دے۔

انوار کے طلوع ہونے کی جگہ عارفین کے قلوب اور اسرار میں ف معرفت اور علوم کے انوار کے طلوع ہونے کی جگہ عارفین کے دل اور دلوں کا باطن ہو کہ ان کا دل بہتر لا آسمان کے ہر جیسے سورج اور چاند کے طلوع ہونے کی جگہ آسمان ظاہری ہو اور ان کے قلوب کے انوار چاند سورج کے نور سے کہیں بڑے ہیں ماسیو اسطے حدیث میں آیا ہو کہ اگر ادنیٰ مومن کا نور ایمان ظاہر کر دیا جائے تو مشرق سے مغرب روشن ہو جائے اور چاند سورج کا نور مانند پرٹھلے یا مٹ جائے یہ حال تو ادنیٰ مومن کے نور کا ہے۔ عارفین کے انوار کا تو کیا پوچھنا ہے۔

اس نور یقین کی مدد جو عارفین کے قلوب میں دلالت پر اس نور سے ہر جو غیب کے خزانوں سے نازل ہوتا ہے ایک تو وہ نور قلب ہے جس سے موثر حقیقی تعالیٰ کے آثار کشف ہوتے ہیں دوسرا وہ جو جس کے اوصاف کمال تجھپھرتے ہیں۔ ف جو نور یقین عارفین کے قلوب میں دلالت ہے اسکی مدد یعنی ماسکی ترقی اور زیادتی اس نور سے ہوتی ہر جو غیب کے خزانوں سے نازل ہوتا ہو خلاصہ ارشاد کا یہ ہو کہ عارف ہر وقت ترقی میں ہو اور اسکا نور ایمان بڑھتا رہتا ہو یعنی مراتب یقین کے بڑھتے رہتے ہیں اس لئے کہ یقین کے مراتب غیر متناہی ہیں اگر سہار برس کی یا زیادہ کی عمر ہو تو مراتب یقین کے ختم نہ ہوں گے اور اس نور کو خزانہ غیب سے مدد ملتی ہو جتنی حق تعالیٰ کی صفات اولیہ سے نور کا فیضان ان کے نور قلب کے ترقی دیتا رہتا ہو جس سے یقین بڑھتا رہتا ہو اور جو نور ان حضرات کے قلوب میں دلالت ہو اسکی دو قسمیں ہیں ایک وہ فہرہ جس سے موثر حقیقی تعالیٰ شانہ کے آثار اس سے کشف ہوتے ہیں۔ یعنی مخلوق کے حالات اس سے معلوم ہوتے ہیں اسکو کشف صوری کہتے ہیں اور دوسرا وہ نور ہے کہ اس سے حق تعالیٰ کے جلال و جمال کے اوصاف کھلتے ہیں مثلاً اللہ تعالیٰ کا رحیم ہونا۔ قہار ہونا وغیرہ یہ نور تجلی صفات سے ہو گا اور اسکو کشف معنوی کہتے ہیں۔

خدا ان عیب کے انوار میں سے ایک تو وہ انوار ہیں جنکو صرف ظاہر قلب تک پہنچنے کا حکم ملا اور دوسرے وہ ہیں جنکو قلب کے وسط میں داخل ہونے کا حکم ملا عارفین کے قلوب پر خزانہ غیبیہ معارف و اسرار الہیہ کے انوار دار ہوتے ہیں جن سے ان کے قلوب روشن ہو جاتے ہیں ان انوار کی وسیعیت میں ایک تو وہ انوار ہیں جنکو بارگاہ عالی سے صرف قلب کے اوپر کے حصہ تک پہنچنے کا حکم ملا وہ نظا ہر قلب ہی تک پہنچتے ہیں باطن قلب تک نہیں پہنچتے اور دوسرے وہ انوار ہیں جنکو قلب کے اندر داخل ہونے کا حکم ملا وہ اندر داخل ہوتے ہیں جو انوار ظاہر قلب تک پہنچتے ہیں انکا اثر یہ ہوتا ہے کہ ان کے ذریعہ سے قلب اپنے نفس کا ادراک بھی کرتا ہے اور حق تعالیٰ کی ہستی کا بھی اور دنیا و آخرت دونوں قلب کے پیش نظر ہوتی ہیں غرض اغیار کا وجود و رہتا ہے اور حالت سالک کی یہ ہوتی ہے کہ کبھی تو وہ اپنے نفس کے ساتھ ہوتا ہے اور کبھی اللہ تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے اور کبھی آخرت کو چاہتا ہے کبھی دنیا کو اور جو انوار قلب کے داخل ہوتے ہیں اور جذر قلب میں پیوست ہو کر غالب ہو گئے ان کا اثر یہ ہے کہ سوائے ذات حق کے کوئی شے قلب کے پیش نظر نہیں ہوتی اس لئے سوائے اس کے کسی کو نہیں چاہتا اور سوائے اس کے کسی کی بندگی نہیں کرتا اسی واسطے بعض عارفین نے فرمایا ہے کہ جب ایمان ظاہر قلب میں ہو تو بندہ دنیا و آخرت دونوں کا محب ہوتا ہے اور کبھی اسکو حق تعالیٰ کیساتھ محبت ہوتی ہے اور کبھی اپنے نفس کے ساتھ اور باطن قلب میں جیلا یاں داخل ہو جائے تو اسوقت دنیا کو چھوڑ دیتا اور گاہے بگاہے پر انوار دار ہوتے ہیں اور تیرے دل کو گاہے گاہے تصور زکو بھرا ہوا پاتے ہیں تو پھر جس جگہ سے آتے ہیں وہیں چل دیتے ہیں اغیار سے دل کو غالی کر کے اللہ تعالیٰ معارف و اسرار سے اسکو پُر کر دے گا۔

ف جانتا چاہئے کہ انسان کا قلب لطیف غیبی ہے اور اس میں معارف و اسرار و انوار الہیہ کے منکس ہونے کی استعداد رکھی گئی ہے لیکن انسان کی توجہ اس دنیائے فانی اور اسکی زیب و زینت اور نیز عوارض طبعیہ کی طرف ہوتی ہے اور تخیل میں ان ہشیا کی صورتیں متقدش ہوتی ہیں وہی صورتیں دل کے آئینہ پر بھی منعکس ہوتی ہیں اور اس سے اسکی استعداد اصلی بہت کم ہو جاتی ہے اور مثل اس آئینہ کے ہو جاتا ہے جسپر گرد و غبار آ کر انعکاس کی استعداد نہ رہ جاتی کہ روشن کرتا ہے اور غلوت

و قلت کلام اور مخلوق سے مخالفت میں کمی کرتا ہوا و قلب کی طرف متوجہ ہوتا ہوا تو حق تعالیٰ بظہار
ہوتا ہے اسکا جلا ہو جاتا ہوا و منور ہو جاتا ہوا و درمستعد اس میں انوار الہیہ کی ہو جاتی ہے بعض مرتبہ
ایسا ہوتا ہے کہ ظاہر قلب کے اندر کچھ اشراق پیدا ہوتا ہوا و درنی اجملا استعداد انکسار انوار کی ہوتی ہوا و
انوار غیبیہ و ایسے قلب کا تقابل ہوتا ہوا تو انوار آتے ہیں لیکن چونکہ قلب کے اندر و فی حصہ میں گاہ و خیر یعنی
دنیا کی چیزیں بری ہوتی ہیں اسلئے وہ قلب ان انوار کو نہیں سما سکتا پس وہ انوار جہاں سے
آئے تھے وہاں ہی واپس ہو جاتے ہیں اسلئے تم اپنے دل کو انھیں سے خالی کر لو اور اس آئینہ کا حق
تعمید کر لو اللہ تعالیٰ اسکو مہارت و اسرار سے پرفرما دیں گے۔

قلوب اور اسرار کے انوار کی قدر سوائے عالم آخرت کے معلوم نہیں ہو سکتی جیسے آسمانی ستاروں کے
انوار سوائے دنیا کے ظاہر نہیں ہوتے جیسے سورج چاند ستاروں کے انوار ظاہر ہونے کی جگہ
دنیا ہے اسطرح قلوب و در باطن قلوب کے انوار کے ظہور کا مقام عالم آخرت ہے دنیا میں وہ سب کی نظر و
سے پوشیدہ ہیں اسی واسطے نہ ان کی قدر کوئی جانے اور نہ ہر کسی کو علم ہو تو سالک عاقل اس بے قدری
سے محزون نہ ہوا ورنہ اس کی پرہیزگار سے اسلئے کہ دنیا ان انوار کے ظہور کا محل ہی نہیں ہو تو اگرچہ یہاں
ایسے حضرات نادر و پیچیدہ گمنامی میں ہیں لیکن آخرت میں ان کے انوار چمکیں گے اور وہاں ان کی قدر ہوگی

پچیسواں باب باعتبار عادت طبعی اور تعلق اللہ تعالیٰ سے بندہ

کے قریب ہونے کے بیان میں

اللہ تعالیٰ تک تیرا پہونچنا محض ذوقی اور وجدانی طریق و نظر بصیرت کے ساتھ اس کے مشاہدہ

تک پہونچنا ہو ورنہ ہمارا پروردگار اس بات سے کہ کوئی چیز اس سے متصل یا وہ کسی سے متصل ہو بہر تراز و

بالا تر و ف خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ بندہ کا اللہ تعالیٰ سے واصل ہونا اور وصولی اللہ تبارک و تعالیٰ سے

ایسے معنی ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہیں کہ بندہ اللہ سے اس طرح ملجا و سے جیسے دو محسوس چیزیں آپس میں

ملتی میں اسلے کہ اتصال اور انفصال اس مسئلے کے اعتبار سے حاصلہ جسم کا ہوا اور اللہ تعالیٰ اس کو پاک اور برتر اور بالاس ہے صوفیہ جن شے کو وصول کہتے ہیں وہ یہ ہر کہ بندہ ذوقی اور وجدانی طریق سے نظر بصیرت سے اپنے رب کا ایسا مشاہدہ کرے کہ حسیہ دلیل قائم کرنے کی ضرورت نہ ہو اور ایسا یقین حاصل ہو جیسے آنکھ سے دیکھی ہوئی شے کا ہوتا ہے بلکہ اس سے بھی بڑے اسلے کہ آنکھ بسا اوقات دیکھنے میں غفلت کرتی ہے اور اس علم کے اندر اسکا بھی احتمال نہیں اور اسی کا نام مشاہدہ اور وصول اور تجلی اور فیض جانی ہے اور یہ مشاہدہ دائمی ہمہ وقت صفت لازمہ قلب کی ہو جاوے جیسے دیکھتا آنکھ کی صفت ہے

اگر یہ ہوتا کہ تو اس تک بجز اپنی خرابیوں کے نیست کرتے اور دعویٰ کے مٹانے کے کسی طرح نہ پہنچ سکتا تو کبھی اس تک نہ پہنچ سکتا لیکن جیسا نے چھکوانے تک پہنچنا چاہا تیرے وصف کو اپنے وصف کے آغوش میں چھپایا اور تیری لغت کو اپنی لغت کے پردہ میں ڈالکا پھر چھکوانا ان الطاف کی وجہ سے جو اس کی طرف سے تیری طرف متوجہ ہوئے نہ ان اعمال کی وجہ سے جو تیری طرف سے اسکی بارگاہ میں پیش ہوئے اپنے تک پہنچا یا ف جاننا چاہئے کہ وصول اور مشاہدہ جسکا ذکر پہلے ارشاد میں ہے یہ اس وقت بندہ کو سمیٹتا ہے کہ اس کے نفس کی حالت ایسی ہو جیسے مردہ بیان اور یہ جس وحرت ہوتا ہے کہ کوئی غرض اور کوئی ارادہ و خواہش اور کوئی دعویٰ اور کوئی خلق قیم میں نہ رہے بالکل دست حق میں ایسا ہو جیسے مردہ بدست زندہ اور یہ امر بندہ کے اختیار میں نہیں ہے اور اگر حق تعالیٰ شانہ کے یہاں یہ مقرر ہوتا کہ جب تک بندہ اپنے اختیار سے اپنی خرابیوں اور دعویٰ کو ریاضت اور مجاہدہ سے نہ مٹائے گا تو ہم تک نہ پہنچ سکے گا تو کوئی اصل الی اللہ ہوتا اسلے کہ یہ خوابیاں نفس کے اندر چلی ہیں ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی بندہ کو اپنی بارگاہ عالی تک پہنچائیں تو اپنی صفات عالیہ کی تجلی بندہ پر فرماتے ہیں۔ اور اپنی صفات کو اس پر ظاہر فرماتے ہیں کہ جس سے بندہ کی صفات پوشیدہ ہو جاتی ہیں اور اسکی ہی صفات کاملہ کا ظہور ہوتا ہے تو بندہ کو اپنے الطاف و رحمت سے اپنے تک پہنچاتے ہیں اور یہ الطاف و رحمت اسکی ہی طرف سے ہیں اور اس بندہ کے اعمال و عبادات سے وصول نہیں ہوتا اور نہ ہو سکتا ہے اس سے معلوم ہو کہ نفس کی صفات ردیہ اور دعویٰ محو نہ ہوتے

ہیں بلکہ تخلی صفات الہیہ کی وجہ سے مغلوب اور لاشے کی طرح ہو جاتے ہیں لیکن بندہ کو ریاضت و مجاہدہ و اعمال سے چارہ نہیں اسلئے کہ عادت اسدوں ہی جاری ہو کہ جب بندہ مجاہدہ کرتا ہو تو حق تعالیٰ کا فضل اسکے حال پر ہوتا ہے باقی اعمال و مجاہدہ ریاضت علت نہیں ہیں اصل اثر و فضل ہو تو اعمال صالحہ اور مجاہدہ میں کمی نہ کرے لیکن اعتما محض فضل پر کرے اسلئے کہ اگر اپنے عمل پر اعتما ہو تو یہی اس کلمہ درگاہ سے روکنے والا ہو مقصود تو یہ تھا کہ اعتما و کسی شے پر نہ رہے۔

تیز اقرب اس سے یہ ہو کہ اسکے قرب کا مشاہدہ کرے ورنہ تو کجا اور اس کا قرب کجا تمام صفات کمال کی حقیقتا حق تعالیٰ کے لئے ثابت ہیں اور بندہ کے لئے محجراً بمغفلان کے صفت قرب کی ہی ہو کہ اصل قرب اللہ تعالیٰ کو بندہ کے ساتھ ہو چنانچہ ارشاد ہو اذ اسألک عبادی عنی فانی قریب اور بندہ کو جو قرب مولیٰ ہو ہوتا ہو اس کا مطلب صرف یہ ہو کہ بندہ دل کی آنکھ سے حق تعالیٰ کے قرب کا مشاہدہ کرے اور اس کا اثر بندہ پر یہ ہوگا کہ وہ بندہ بارگاہ الہی کے اداب کی ہر آن رعایت رکھے گا۔ اور شریعت کے اتباع میں مستقیم ہوگا اور اگر قرب کے یہ معنی نہ ہوں بلکہ قرب کے اصلی معنی لے جاویں کہ جیسے مخلوق میں باہم قرب ہو تو یہ دباں نہیں ہو سکتا اسلئے کہ یہ قرب کی قسم خاصہ جسم کا حق تعالیٰ اس سے پاک ہے اور ایسے ہی قرب حقیقی کہ جس کی کمنہ اللہ تعالیٰ ہی کو معاموم ہے بھی بندہ کو حاصل نہیں کہ وہ خاص صفت حق تعالیٰ کی ہے۔

اسکی ربوبیت کے اوصاف کے ساتھ متعلق ہو اور اپنی عبودیت کے اوصاف کے ساتھ حقیقتاً متصف ہو فربوبیت یعنی رب ہونے کے اوصاف و خواص حق تعالیٰ کی صفات کمال میں جیسے قدرت غلبہ عزت۔ قوت۔ علم حکمت وغیرہ اور عبودیت یعنی بندہ ہونے کے اوصاف فقر محراب ذلت افلاس جہل وغیرہ ہیں اسکے بعد سمجھو کہ مخلوقات مع اپنی ذات و صفات کے حق تعالیٰ کی صفات کے آثار ہیں وجود حقیقی حق تعالیٰ ہی کے لہو ہو اور دوسری اشیاء کے لہو وجود مجازی اور عارضی ہو جیسے روشنی دراصل صفت آفتاب کی ہو اور دیوار کو مجازاً روشن کہا جاتا ہو پس حقیقتاً کسی شے کے اندر کوئی صفت اصلی نہیں ہو صفات حقیقیہ کے ساتھ صرف تعلق ہو کہ یہ اشیاء ان صفات کے آثار

ہیں لیکن انسان اس سے غافل ہو اور صفات کو اپنے لئے ثابت کرنا ہی چنانچہ سمجھتا ہے کہ میں موجود ہوں
میں عالم ہوں میں غنی ہوں میں عزت والا ہوں حالانکہ موجود اور عالم اور غنی اور عزیز صرف ایک ذات
ہے پس شیخ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اے مومن ربوبیت کے اوصاف کے ساتھ تیرے جس قسم کا تعلق ہو
کہ جسکو تو بھول رہا ہو اسکو دیکھ اور جہل کو دور کر یعنی جن صفات کا تو دعویٰ اپنے اندر کر رہا ہو اسکو
چھوڑا اور اپنے آپ کو اور اپنی صفات کو ان صفات کا اثر اور محض تاویج جان نہ کہ حقیقتاً اور اصلاً
اور عبودیت کے اوصاف کے ساتھ حقیقتاً متصف ہو یعنی عبودیت کے اوصاف فی الحقیقت
اپنے اندر دیکھ مثلاً عزت حقیقہ کے مقابلہ میں اپنی ذلت کا معائنہ کر اور غنا کے مقابلہ میں اپنی فقر و
نظر رکھا اور قدرت کے مقابلہ میں اپنا عجز مشاہدہ کر اور علم حقیقی کے سامنے اپنے کو جاہل جان۔

جو چیز تیری نہیں دوسرے کی ہو اس کا دعویٰ تیرے لئے حرام کر دیا تو کیا اپنے وصف کا دعویٰ تیرے
لئے مباح کر دیگا۔ حالانکہ وہ تمام عالم کا پروردگار ہے۔ **ف** پہلے ارشاد کے لئے یہ مضمون بمنزلہ
دلیل کے ہے مطلب یہ ہے کہ جو شے تمہاری ملک نہیں ہو بلکہ زید کی ملک ہو اسکا دعویٰ کرنا اسکو اپنا بتانا
تمہارے لئے حرام فرمایا ہے۔ حالانکہ درحقیقت وہ زید کی ملک ہی نہیں زید کو مجازاً ملک کہا جاتا ہے
حقیقی ملک سبب اشبار اللہ تعالیٰ کی ہے تو جب غیر کی ملک بجا زنی کے بھی تم مدعی نہیں ہو سکتے تو اپنے اوصاف
ربوبیت جیسے عزت و غنا و قدرت و علم وغیرہ کا دعویٰ کرنا تمہارے لئے کیسے مباح کر دیگا حالانکہ وہی
تمام عالم کا رب ہو اور رب ہونیکے اوصاف اسی ایک ذات کے ساتھ خاص ہیں پس مومن کو چاہئے کہ
اپنی حد تک ہے اور تمام صفات کا یہ کہ موصوف ذات واحد کو مشاہدہ کرے اور اپنے آپ کو سب
کمالات سے خالی دیکھے اور بھول کر بھی کسی صفت کا سعی کہ وجود کا جلی اپنے لئے اثبات نہ کرے تاکہ شرک
جلی و خفی سے رہائی ہو کر ایمان خالص نصیب ہو۔

تو اپنی عبودیت کے اوصاف میں پختہ ہو وہ اپنے اوصاف کیساتھ تیری امداد فرمائے گا تو اپنی ذلت میں
پختہ ہو وہ اپنی عزت سے تیری اعانت کرے گا۔ تو اپنے غر میں پختہ ہو وہ اپنی قدرت سے تیری مدد کرے گا۔
تو اپنی ناتوانی میں پختہ ہو وہ اپنی طاقت قوت کیساتھ دیگر فرمائے گا۔ ارشاد سابق میں اپنے عیال و اوصاف

سے خالی ہونے کی ہدایت فرمائی تھی چونکہ نفس کو اپنے خیالی اوصاف سے بہت تعلق ہو۔ اپنی عزت اپنی
 قدرت اپنی طاقت پر سکون نہ پا رہا اور ان ہی اوصاف کے خیالات اور ادبام میں شب و روز مبتلا اور ان
 باطل آلہ رزوں کی مستند رہتا ہوا اور ان سے خالی ہو جانے اور شل مردہ کے ہو جانے کے نام سے بھی گھبرا گیا
 اور خیال ہوتا ہوا کج بیاد اوصاف اور اسکے عملی مقتضیات چھوٹ جائیں گے تو کام کیسے چلیگا اور کیسے
 ہے کہ بس جی اسکا مطلب تو یہ ہو کہ خود کو کشتی کر لو اور تمام دنیا کے سارے مزے چھوڑ دو اسلئے ارشاد ہوا کہ
 تم اپنی عبودیت کے اوصاف میں اگر پختہ ہو جاؤ گے تو یہ نہیں ہوگا کہ حقیقی الٰہی تمکامی حالت میں چھوڑ دے
 اور تمہاری مدد نہ فرمائیں بلکہ پہلے تو تم اپنے وہی اوصاف کی مدد سے کام لیتے تھے اور بسا اوقات ناکام
 ہوتے تھے اور جب تم ان اوصاف و ہمہ سے خالی ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ اپنے اوصاف حقیقیہ سے تمہاری
 مدد فرمائے گا اگے اس مضمون کی چند مثالیں بیان فرماتے ہیں تم اپنی ذلت اصلید میں پختہ ہو جاؤ یعنی
 اپنی جاہ اور عزت جو تمہارے دماغ اور قوت و ہمہ میں سماری ہو اسکو بالکل مٹا کر دو روزت
 (جو کہ تمہارا اصلی امر ہے) اس سے سر سے پائے رنگین بن جاؤ اللہ تعالیٰ اپنی صفت عزت و غلبہ سے تمہاری
 مدد فرمائے گا اور اس وقت تم کو عزت و غلبہ اسکی صفت حقیقیہ سے حاصل ہوگی اور وہ ہی سچی عزت ہو
 کہ جسکو فنا نہیں ہوا اسلئے کہ اس کا مبداء حق تعالیٰ کی صفت ہوا اور تم نے جسکو عزت خیال کر رکھا تھا وہ
 فی الواقع عزت ہی نہ تھی بلکہ تمہارا وہم تھا اسی طرح اپنی صفت عجز کے اندر پختہ ہو جاؤ کہ تمہارا عجز بن جاؤ۔
 اپنے اندر قدرت ہو نیکیا وہم بھی نہ کرنا اور یہ جو تمہارے دماغ میں اپنا قادر ہونا اور طاقت ور ہونا آرہا تھا
 اسکو نکال دانی سے ادنیٰ کام کی بھی اپنے اندر بغیر مدد الٰہی کے طاقت نہ جانو جب اس میں تم
 پختہ ہو جاؤ گے تو وہ اپنی قوت سے کہ دراصل قوت وہی ہے اس سے تمہاری مدد فرمائے گا پھر
 تمہاری قوت کی کوئی انتہاء نہ ہوگی اور دنیا کا کوئی قوی و قوی بھی تمہارا مقابلہ نہ کر سکے گا اسی طرح تم اپنے
 ضعیف و ناتوانی میں پختہ ہو جاؤ کہ بغیر امداد الٰہی کے اٹھنے اور بیٹھنے کی توانائی اپنے اندر نہ دیکھو تو وہ
 اپنی طاقت کاملہ سے تمہاری اعانت فرمائے گا پس تم اپنے ان اوصاف سے خالی ہو جانے کے تصور سے
 پریشان نہ ہو اور یہ نہ سمجھو کہ ہمارا کام کس طرح بنے گا بلکہ پہلے سے بہت اچھا بنے گا نہ نیم جاں بستہ نہ صراط

جاں دہدہ انچہ دروہمت نیاید آں دہدہ

بجھکونے نفسانی صفات سے بجز مشاہدہ صفات کاملہ مولیٰ حقیقی تعالیٰ کے کوئی چیز نہیں نکال
 سکتی **ف** نفسانی صفات وہ ہیں کہ نفس جن صفات کے ہونے کا اپنے اندر وہم کر رہا ہو جیسے اپنے
 آپ کو کسی سے کسی صفت میں بڑا سمجھنا اور دوسرے کو کم جاننا یا اپنے کو غنی یا قدرت والا یا علم والا
 جاننا حتیٰ کہ اپنے آپ کو موجود مستقل جاننا یہ سب صفات نفس کی ہیں اور یہ سب صفات موبہوم
 ہیں۔ ان کا وجود واقعی نہیں ہوا اور جب تک یہ رہتی ہیں بندہ حضرت قدس میں باریابی نہیں پہنکتا
 اور یہ صفات عبادت و ریاضت سے نہیں نکل سکتیں بلکہ مولیٰ حقیقی اپنے فضل سے اپنی صفات کی تعجبی
 بندہ پر فراویں اور نفس کو حقیقی صفات کا مشاہدہ ہوا سوقت اپنی ان صفات موبہوم سے اسکی نظر علیحدہ
 ہو جاتی ہے مثلاً حق تعالیٰ کی عظمت کبریائی کی صفت کا نفس کو اعتقاد تو ہے مگر اعتقاد اس کے کبر کو نہیں نکال
 سکتا جیتک کہ صفت کبریائی کا عکس اس کے اوپر نہ پڑے جیساں صفت کی تجلی ہوا اور حال کا درجہ میسر ہو
 سوقت کبر نکھاتا ہے۔ اسی طرح جب حق تعالیٰ کی صفت قدرت کا مشاہدہ ہو گا تو اپنا غرور پیش نظر ہو گا
 اور علم کی صفت کا جب مشاہدہ کریگا تو اپنا جاہل ہونا اسکو ثابت ہو گا اور ہستی حق تعالیٰ کا مشاہدہ ہوگی تو
 اپنی ہستی و وجود موبہوم کو بھولے گا۔ غرض صفات کاملہ کے مشاہدہ کے بعد نفس متصفّل ہو جاتا ہے اور بندہ کو حیرت
 رب کی نصیب دیتی ہے وہ عالم سفلی سمجھ کر باعتبار تیری جہانیت کو ماسکتا ہے اور تیری روحانیت کو اعتبار نہ سمجھتا ہے
 ماسکتا۔ **ف** حاصل ارشاد کا یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے جسم اور روح جسم تو اس عالم کی شے ہے
 اور روح لطیفہ فنی ہے اور عالم غیب کی شے ہے لیکن روح کو اس جسم کے ساتھ تعلق ہے تو جسم چونکہ
 اس عالم کی شے ہے اسلئے اس عالم کی چیزوں سے اس کا بقا ہے مثلاً کھانا پینا وغیرہ اور روح اُمس
 عالم کی شے ہے اسلئے اسکی قوت اور بقا اس عالم کی چیز سے نہیں ہو سکتی۔ بلکہ ذکر و طاعت سے ہوگی۔
 پس انسان کو جسمانیت کے اعتبار سے یہ عالم ماسکتا ہے اور روحانیت کے اعتبار سے نہیں ماسکتا
 اسلئے کہ روح میں اور اس عالم میں کوئی مناسبت ہی نہیں اور یہ عالم اسی شے کو ماسکتا ہے جس کو
 اس سے مناسبت ہو روح کے لئے یہ عالم بمنزلہ قید خانہ کے ہے۔ پس اگر انسان بالکلیہ اس عالم

خانی مشغول ہو گیا تو روح اول اول تو گھبرائے گی اور بتدریج اس کی قوت کم ہوتے ہوئے بہت ضعیف ہو جائے گی اسکو تو محض جسم کے ساتھ تعلق ہی سہاں کا کام ہے رہا تھا اب جبکہ تماشہ تو جہاں ہی کے ہوا کر نے میں انسان کی ہو گئی اور روح کو قوت نہ دی تو اور بھی ضعیف ہو جائے گی پس ہون کو لازم ہو کہ اس عالم سے صرف اس قدر حصہ لے کہ اسکے جسم کو قائم رکھے اسکے ادب جسم کے لئے تدبیر اور فکر خود کچھ نہ کرے اسکے کہ مولیٰ تعالیٰ نے خود اسکے قائم رکھنے کی کفالت فرمائی ہے پس اس سے بے فکر ہو کر تماشہ تو جہاں کی تقویت کی طرف کرے اور جسم کے تعلق کی وجہ نہ جو کہ وراث اسکو لاحق ہو گئی ہیں ان کو ذکر و طاعت و مجاہدہ سے دور کر کے اسکو اس جسم سے خلاصی تام دے تاکہ ہمیشہ کی زندگی نصیب ہو

خصوصیت کے ثبوت سے بشری اوصاف کا سرورم ہونا لازم نہیں خصوصیت کی مثال

دن کی دھوپ ہو کہ افق میں ظاہر ہوتی ہے اور اسکی غائبی نہیں ہوتی اسکی اوصاف کی شاعیں کہی

تیرے وجود کی شب تاریک پر چمک جاتی ہیں اور کبھی تجھ سے روک دی جاتی ہیں۔ پھر چمکوتیرے علی

اوصاف کی طرف لوٹا دیتا ہے تو روشنی تیری ذاتی نہیں لیکن حضرت سبحانہ تعالیٰ سے تجھ پر وارد ہے

ف جانتا چاہئے کہ حضرات اولیاء اللہ کے اوصاف عالیہ کی قسم کے ہیں بعض اوصاف تو ان کی ذات

کو لازم ہیں مثلاً اخلاق مذکورہ کہ عجب تقد و غیرہ سے خالی ہونا اور افتخار الی اللہ تو واضح و شریع و

دوام ذکر وغیرہ سے آزاد ہونا یہ تو سران اور عہ وقت ان کو لازم ہیں اور اوصاف بشری جیسے عجز

صنعت کسی حدیث یا واقعہ سے متاثر ہونا وغیرہ۔ ان اوصاف کی یہ صورت ہو کہ جہاں وقت ان پر اوصاف

الہیہ کی تجلی کا غلبہ ہوتا ہے تو ان اوصاف بشریہ کا ظہور مغلوب ہو جاتا ہے اور ان کی اسرار و عظمیہ کا ظہور

ہوتا ہے کہ دو دروں ہی نہیں ہو سکتا مثلاً صفت علم کی تجلی ہوگی تو ایسے ایسے علوم کا ظہور ان کی ذات ہی ہوگا

کہ دوسرے علماء حیران ہونگے کہ یہ علوم کہاں تو ان کے پاس آئے۔ یا مثلاً صفت قدرت کی تجلی

ہوگی تو اسکے مناسب آثار ظاہر ہوں گے اور جہاں تجلی اوصاف کا غلبہ نہ ہوگا تو وہ اوصاف بشریہ

موجود ہیں چنانچہ ان حضرات کے قصے اس پر ال ہیں کہ بعض وقت تو بہت دور دراز کی بات جو نظر و

کے سامنے نہیں ہے بیان فرمادیتے ہیں اور کبھی پاس کی ہی خبر نہیں ہوتی گئے برطرا م علی انشیم

کہے برپشت پائے خود نہ بنیم پس شیخ کے کلام میں لفظ خصوصیت سے مراد یہ آثار عظیمہ ہیں کہ کبھی
 کبھی ان کا ظہور ہوتا ہے خلاصہ ارشاد کا یہ ہے کہ حضرات اولیاء اللہ کے اوصاف خاصہ و خاصہ
 اس لئے کہ بشری اوصاف میں وہ اور دوسرے برابر ہیں (۱) کے ثبوت سے بشری اوصاف کا مہدوم
 ہو جانا ضروری اور لازم نہیں ہر جتنی تجلی کے غلبہ کے وقت جو اہر حالت ہوتی ہو اس سے لازم
 نہیں کہ اوصاف بشری بالکل زائل ہو جائیں۔ ہاں ان کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوتا آن کی اس
 حالت کی مثال دھوپ کی سی ہو کہ جو آفاق میں ظاہر ہوتی ہو جس سے تمام منقہ روشن ہو جاتا ہے۔
 اور ظاہر نظر میں معلوم ہوتا ہے کہ روشنی اسکا ذاتی امر ہے حالانکہ وہ روشنی اس کی خاندان اور ذاتی
 نہیں اسی طرح کبھی کبھی حق تعالیٰ کی صفات علیہ کی شعاعیں ان حضرات کے وجود خالق کی رات
 پر چمک جاتی ہیں تو اس وقت آثار خاصہ کا ظہور ہوتا ہے کہ ان کی قوت عظم۔ قدرت۔ وسیع بصیرت
 ایسے آثار ظاہر ہوتے ہیں کہ دوسروں سے نہیں ہو سکتے اور جب وہ تجلی کی شعاعیں روک دی جاتی
 ہیں تو پھر ان حضرات کو بشری اوصاف کی طرف واپس کر دیا جاتا ہے جیسے اور میں ویسے
 ہی وہ بھی نادان عاجز ضعیف مرض میں گھبرانے والے عدمات سے متاثر ہوئیو اسے بھوک پیاس
 سے مضطرب ہو جانے والے نظر آتے ہیں پس یہ تجلی کا نور ان کا ذاتی اور لازمی اوصاف ہی نہیں
 حضرت حق کی کبھی کبھی ان پر دارو ہوتا ہے۔ یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بعض لوگوں کا یہ خیال
 ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور وصول اس وقت میسر ہوتا ہے کہ اوصاف بشریہ بالکل زائل ہو جاویں۔
 رابو بیت کے اوصاف بندہ کے اندر ثابت ہو جاویں یہ بالکل غلط اور بگڑی ہوئی بات لوگ اس خیال
 سے شرک کے اندر مبتلا ہیں اور اولیاء کو صفات خاصہ باری تعالیٰ میں شریک مہترتے ہیں نفوذ
 باللہ نہ۔ دیکھو خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض وقت بعض واقعات کا علم نہ ہوا جیسے قصہ افک
 میں اور بھوک کی شدت سے حکم مبارک پر پتھر ماندا اور کسی وقت ہزاروں کو خود کہا نا کہلاتے
 تھے اور دور کے واقعات بیان فرمادیتے تھے اور اولین و آخرین کے علوم ظاہر
 فرمادیتے تھے۔

چھبیسواں باب مخلوقات سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے اور شبائے تعریف اور دلالت کے طور پر اس کے ظہور کے بیان میں

تمام مخلوقات تاریکی پر اور اس میں حق کے ظہور نے اسکو منور کر رکھا ہے تو جسے مخلوقات کو دیکھا
اور اس میں اس کے قریب یا اس سے پہلے یا اس سے پیچھے حق سبحانہ کا مشاہدہ نہ کیا تو اس کی نظر بصیرت
سے انوار کا وجود فوت ہو گیا اور معارف کے آفتاب آثار کے بادلوں میں اس سے چھپ گئے۔
ف جاننا چاہئے کہ جو دینی حسی نور اور عدم بنی مستی ظلمت اور تاریکی ہے اور تمام مخلوقات اپنی
ذات کے اعتبار سے عدم محض ہیں یعنی مخلوقات کو صرف ان کی ذات کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے
تو کوئی شئی نہیں حق تعالیٰ کے صفات کے ظہور نے ان کو جو بوجہ بنا ہے اور منور فرمایا ہے اسی وجہ سے یہ
چیزیں جو مکے نور سے روشن و موجود نظر آتی ہیں پس فی الواقع موجود حقیقی ذات واحد ہے۔ اور
دیگر مخلوقات کا وجود ہی کا فیض ہے۔ حال یہ کہ مخلوقات کے اندر جو وہی صفت ان کی خاندان
اور ذاتی نہیں بلکہ بعد پیدا چاہئے کہ جن حضرات کی نظر بصیرت تصدیق میں ہو گئی ہے ان کے
مشاہدہ کی صورتیں مختلف ہیں بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی نظر حسب مخلوقات پر پڑتی ہے تو اس سے
پہلے خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں یعنی تخلیق حق کے قلب سے مخلوق ان کی نظر سے غائب ہو اول ان
کی نظر خالق پر پڑتی ہے اور اس کا استدلال کر کے مخلوق پر نظر ہوتی ہے اور بعض کی نظر اول مخلوق پر
ہوتی ہے اور اس سے استدلال کر کے خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور بعض مکے لئے مخلوق کے جمال
و جلال کا آئینہ بنا یا گلیاں ہو وہ مخلوق کے اندر یا مخلوق کے ساتھ خالق کا مشاہدہ کرتے ہیں اور
جبکہ مخلوق کے فیض سے خالق کے مشاہدہ کی کوئی قسم غیر نہ ہو اور نظر صرف مخلوق ہی ملکت ہے
اور اس کے نہ بڑی تو اسکو نور معرفت کا کوئی حصہ نہیں ملا اور معرفت کے اسرار جن کی روشنی مثل آفتاب ہے مخلوق
ظاہری کے بادلوں سے اس کے لئے چھپ گئے باقی یہ سمجھ لینا چاہئے کہ یہ مشاہدہ کی قسمیں اور انکی

پوری حقیقت و تفصیل: ذوقی و وجدانی امر ہے

حق سجاد کا جھکنا اپنے مشاہدہ سے ایسی چیز کیسا تھ مجب کرنا جو اسکے ساتھ موجود نہیں ہے اسکے
 قہر و غلبہ کی بڑی دلیل ہے۔ حق پہلے گزر چکا ہے کہ وجود حقیقی صرف ذات وحدہ لا شریک لہ کا ہے۔
 اور اسوا اسکے سب حقیقتاً معدوم ہیں اسلئے کہ اگر وجود میں کوئی اور شریک ہو تو یہ توحید کے خلاً
 ہے اسکے بعد سمجھنا چاہئے کہ کوئی شے دوسری شے سے پردہ اور حجاب میں اسوقت ہوا کرتی ہے جبکہ
 ان دونوں چیزوں میں کوئی تیسری شے حائل ہو مثلاً آفتاب ہماری نظروں سے اسوقت غائب
 ہوگا کہ ابریا فاق اسکے اور ہمارے درمیان میں حائل ہو اور اگر کوئی شے درمیان میں نہ ہو تو آفتاب ہمکو
 ضرور نظر آوے گا پس شیخ رحیم کے ارشاد کا خلاصہ یہ ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ کی عجیب قدرت اور اسکے قہر و
 غلبہ کی یہ بڑی دلیل ہے کہ مخلوق کو اپنے دیکھنے سے ایسی چیز کے ساتھ مجب کر دیا اور روک دیا کہ جبکہ حقیقتاً
 کوئی وجود نہیں ہے بلکہ معدوم محض ہے اور وہ شے ہی مخلوقات ظاہرہ ہیں کہ لوگوں کی نظر اس پر
 ہی ٹہر جاتی ہے حالانکہ یہ معدوم محض ہیں اور جو موجود حقیقی ہے اس تک نظر نہیں جاتی حالانکہ جب کوئی
 شے درمیان میں حائل نہیں ہے تو عقلاً مشاہدہ موجود حقیقی کا ہونا چاہئے لیکن حق تعالیٰ کی قدرت
 اور قہر و غلبہ کا عجیب کرشمہ ہے کہ کوئی چیز درمیان میں نہیں ہے اور پہر اپنے مشاہدہ کو لوگوں کو حجاب
 میں کر دیا۔ آگے شیخ رحمۃ اللہ علیہ اس مضمون پر دلائل متعدد ذکر فرماتے ہیں کہ مخلوقات حق تعالیٰ
 کی ذات پاک کا پردہ اور حجاب عقلاً کسی طرح نہیں ہو سکتی۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اسکے مشاہدہ کی آڑ ہو جائے حالانکہ ہر ایک چیز کو معدوم کی تاریکی
 سے انہی نے ظاہر فرمایا ہے۔ وہ یہ بات کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے خیال میں آسکتی ہے کہ کوئی شے مخلوقات
 میں سے حق تعالیٰ کے مشاہدہ کو روک دے اور اس کی آڑ بن جاوے حالانکہ اسی نے تو ہر شے کو معدوم کی
 تاریکی کو نکال کر وجود کا نور بنیاد ہے پہر وہ ہی شے اسکی چھپائی والی کیسے بن سکتی ہے۔ دیکھو آفتاب دنیا کی ہر شے
 روشن اور نور ہے پہر وہی منور سے بکثایت نورانی ہونے کے آفتاب کا حجاب اور اسکا تاریکی و مشکبہ ہے
 کیونکہ خیال میں آسکتا ہے کہ کوئی شے اسکے مشاہدہ کا پردہ ہو جائے حالانکہ وہ ہر ایک چیز کے

ساتھ ظاہر ہے ف کوئی شے اسکے مشابہہ کو کیسے روک سکتی ہو حالانکہ وہ ہی ہر شے کو ظاہر ہے یعنی ہر شے اسکے وجود پر وال ہو پھر جو شے کسی چیز کی دلیل ہوتی ہو وہ اس کی ساتھ اور واجب کیسے بن سکتی ہو وہ تو اس پر دلالت کرنیوالی ہو نہ کہ مخفی کر دینے والی ۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اسکے مشابہہ کو روک دے حالانکہ ہر ایک چیز میں اس کا جلوہ ظاہر ہے ف جاننا چاہئے کہ تمام مخلوقات حق تعالیٰ کے اسماء و صفات کے آئینہ ہیں اور ہر شے کے اندر اس کی صفات چمک رہی ہیں ذی حیات شی اسکے اسم مجی کا جلوہ ہو اور میت اسکے اسم عمیت کا مظہر ہے اور عالم کے اندر اس کی صفت علم ہو ویلے اہل عزت کے اندر اسکے نام معزز کا اثر ہے ۔ غرض جس شے پر نظر پڑے او جس شی کی طرف جاوے گا وہ اسی کی صفات کا مظہر نظر آوے گی ۔ پس وہ کوئی شے ہوئی جو اس کی آڑ بن جاوے اور اسکے مشابہہ کو روک دے

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اسکے مشابہہ کو واجب ہو جاوے حالانکہ ہر ایک چیز کے لئے اس کی تجلی ظاہر ہے ف جاننا چاہئے کہ تجلی حق ہر شے پر ہو اور ہر شے کو بقدر اس کی تجلی کے اس کی معرفت ہو اسی وجہ سے ہر شے اس کی بالکی بیان کرنیوالی ہے اور اسکے حکم کے سامنے سر جھکائیوالی ہو ۔ گو اس کی تسبیح اور طاعت کو ہم نہ سمجھیں پس جب وہ ہر شے کے لئے تجلی ہے تو کوئی شے اسکے مشابہہ کو کیسے روک سکتی ہو ۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اس کی آڑ بن جاوے حالانکہ تمام موجودات کے وجود پر بیشتر وہ ظاہر ہے ف کوئی شے اس کی آڑ اور حجاب کیونکر بن سکتی ہے حالانکہ تمام موجودات کے وجود سے پہلے وہ ظاہر ہے یعنی ظہور اس کی صفت ازلی ابدی ہو مخلوق کے وجود سے پہلے بھی ظہور کی صفت تھی ۔ اور بعد میں بھی ہر اور مخلوق کا ظہور خود اسکے اسم ظاہر کا پرتو ہے پھر کوئی شے کیسے اس کی حجاب ہو سکتی ہو ۔

کیونکہ خیال میں آسکتا ہو کہ کوئی شے اسکے مشابہہ کو مان ہو حالانکہ وہ سب نیا وہ ظاہر ہے ف پہلے آپکا ہے کہ مخلوقات در حقیقت معدوم ہیں اور وجود حقیقی باری تعالیٰ ہی کے لئے ہو اور

یہ ظاہر ہے کہ وجود عدم سے زیادہ ظاہر ہے پس حق تعالیٰ کا ظہور مخلوقات سے زیادہ ہے اور ظہور اس کے لئے حقیقتاً ثابت ہے اور مخلوق کے لئے مجازاً و تبعاً اور ظہور ذاتی ظہور عرضی سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور شے ظہور ہی کے سبب عقول اس کا اور انہیں کی سکتیں جیسے موش کو رانی ضعف بصارت کی وجہ سے آفتاب کی روشنی کا اور انہیں کی سکتی تو اس سے دن کی روشنی کا ظہور کم نہ کہا جاوے گا۔

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ وہی ایسا ہے اس کے ساتھ کوئی موجود نہیں۔ وں کوئی شے اس کا حجاب کیسے ہو سکتی ہے حالانکہ وہ جزا ہی ایک پاک ذات کا ہے۔ اور ماسوا اس کے سبب حقیقتاً عدم میں پس جب کوئی شے سوائے اس کی ذات کے موجود نہیں ہے تو کوئی شے کیسے اس کا حجاب بن سکتی ہے۔

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی چیز اس کے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ ہر چیز کی نسبت تجھے زیادہ قریب ہے وں حق تعالیٰ کا ارشاد ہے و چون اقرب الیہ من جبل لوسا یلانی ہم ان کی رنگ بان سے زیادہ قریب ہیں پس جب وہ ہم سے ہماری جان جو سب سے زیادہ ہمارے قریب ہے اس کو بھی زیادہ قریب ہے تو کوئی دوسری شے اس کی آٹھ کیسے بن سکتی ہے اگر آٹھ ہے تو ہمارا وجود ہے۔ میان عاشق و معشوق بیچ حامل نیست + تو خود حجاب خودی حافظ از میاں بنیز +

کیونکہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ کوئی شے اس کے لئے حجاب ہو سکے حالانکہ اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا۔ وں جبکہ ہر شے کا وجود اسی کی ذات پاک سے ہے اور اگر وہ نہ ہوتا تو کسی چیز کا وجود نہ ہوتا تو کوئی شے کیسے اس کا حجاب بن سکتی ہے۔

اے لوگو! جو مجھے عدم میں وجود کیونکہ ظاہر ہو اور قدیم کے ساتھ حادث کس طرح ثابت رہ سکے وں تعجب کی بات ہے کہ سوائے اس کی ذات پاک کے جب سب باطل اور عدم محض ہیں اور وجود اسی کا ہے تو عدم میں جو دکا ظہور کیونکہ ہوا سوائے اس کے وجود اور عدم تو آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں پھر کیا اجتماع کیسے ہو سکتا ہے اور نتیجہ کہ قدیم کے ساتھ حادث کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ قدیم حق ہے اور حادث باطل ہے اور حق کے وجود کے ساتھ باطل کہاں رہ سکتا ہے چنانچہ ارشاد ہے قل جاعل الحق و نہ حق

المبطلان الباطل کان منہوقاً اور ارشاد ہو کل شیئی حالۃ الوجود۔ اور بلیغ شاعر کا قول ہے جسکی تصدیق حضرت نبویؐ سے ہو چکی ہر صرح الماکل شے ما خلا اللہ باطل حکم کے شران لکھتے ہیں کہ اگر اس کتاب میں کوئی مضمون ہوگا اس مضمون کے نہ ہوتا تو یہی کافی شافی تھا

حق جہل علا حجاب میں نہیں ہر صرف تو اپنی نفسانی صفات کی وجہ سے اس کے مشاہدہ سے روکا گیا ہے کیونکہ اگر کوئی شی اس کے حجاب کے لئے ہوتی تو اسکو ڈھانپتی اور اگر اس کے لئے کوئی ڈھانپنے والی چیز ہوتی تو اس کے وجود کو احاطہ کرتی اور ہر ایک احاطہ کرنے والی شے غائب ہوتی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہر حق تعالیٰ شانہ اپنی ذات و صفات سے ظاہر ہے اور اسکا جلال جمال ہر ادب ہر جگہ روشن ہر کسی نفع سے وہ پردہ میں نہیں ہر پس روک اور پردہ ادب ہر کی نہیں یہ غفلت اور حجاب مخلوق کی جانب سے ہے کہ بصیرت باطنیہ کے سامنے نفسانی صفات حائل ہو رہی ہیں تو اگر اسکا جلال جمال مشاہدہ کرنا چاہو تو مجاہدہ و ریاضت و اعمال صالحہ و ذکر و تفلن اتباع شیخ کامل سے ان صفات نفسانی کے پردہ کو اٹھا دو دیکھو پیرنگو سو اسے حق کے کچھ بھی نظر نہ آئے اور ادب سے حجاب کیسے ہو سکتا ہے اس لئے کہ اگر کوئی شی اس کے لئے پردہ اور حجاب ہو تو وہ شے اسکو ڈھانپے گی۔ اور جو چیز ڈھانپنے والی ہو وہ جس چیز کو ڈھانپتی ہو اس کے لئے محیط ہوتی ہو جیسے چادر زید کو اپنی احاطہ میں لیتی ہو اور احاطہ کرنے والی شے غائب ہوتی ہو تو اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جو شے خدا تعالیٰ نے حجاب اور پردہ ہو وہ اسکو محیط ہو اور اس پر غالب ہو اور وہ ہمیں سما جائے حالانکہ اللہ تعالیٰ سب پر غالب ہر شے کے لئے محیط ہے۔

نور عقل اور علم الحقین تجھ کو اس کے قرب کا مشاہدہ کراتا ہے اور نور علم اور عین یقین اس کے وجود کے سامنے تجھ کو تیرا عدم مشاہدہ کراتا ہے اور نور حق اور حق یقین صرف اس کے وجود کا مشاہدہ کراتا ہے تیرے وجود کا نہ تیرے عدم کا کاف سالک جب طلب مولیٰ میں مشغول ہوتا ہے اور تمام طاعات بجالاتا اور نور الہی قوی حسب ہدایت شیخ کامل کے کرتا ہے تو اس کے کشور کا اور قلب کی کشادگی کی صورت یہ ہوتی ہے کہ اسکو اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل سے ایک نور قلب میں اتقا فرماتا ہے کہ جس کو نور عقل اور

علم یقین کہتے ہیں کہ اس نور سے سالک اپنے رب کا قرب مشاہدہ کرتا ہے یعنی اس کے قلب کو ذاتی وجود کا طریقہ سے یہ امر ہر وقت پیش نظر ہوتا ہے کہ میں اپنے مولے حقیقی کے سامنے حاضر ہوں اور اس کا اثر یہ ہوگا کہ نفس کی طاعت سے سرکشی جاتی رہے گی اور اس کی کدورات و اخلاق ذمیمہ کا غلبہ ٹ جائیگا اور حیا کا غلبہ ہوگا اور منہیات سے پرہیز اور اوامر کی بجا آؤ، یہی مستعد ہو جائیگا جب اس حالت کا راسخ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد دوسرا نور قلب میں حق تعالیٰ عطا فرماتا ہے کہ اس کو نور علم اور عین یقین بھی کہتے ہیں اس نور سے سالک سوچتا ہے کہ سب کو اور اپنے نفس کو معدوم اور لاشی دیکھتا ہے یعنی پہلے نور کے بعد تو حالت یہ تھی کہ سالک اپنے آپ کو حق تعالیٰ کے سامنے حاضر دیکھتا تھا جس سے یہ نکلا کہ اپنا وجود سالک کی نظر کے سامنے تھا اور اس نور کے بعد یہ کیفیت ہوتی ہے کہ اپنا اور ہر شے کا عدم اور ذات واحد کا وجود نظر کے سامنے ہوگا اس مشاہدہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ مخلوق میں کسی شے پر سہارا اور اعتماد کو سکون نہیں ہوتا اور نہ مخلوق کی طرف التفات ہوتا ہے اس مقام پر پہونچ کر توفیق اور توکل اور رضا بر قضا اور تسلیم کا درجہ بندہ کو نصیب ہوتا ہے اس کے بعد تیسرا نور قلب میں آتا ہے اس کو نور حق اور حق یقین کہتے ہیں اس نور سے سالک صرف ذات مقدسہ کا مشاہدہ کرتا ہے اپنا اور کائنات عالم کا نہ موجود نظر میں ہوتا ہے اور نہ عدم یعنی اس نور سے پہلے اپنا اور ہر شے کا معدوم ہونا پیش نظر تھا جس سے یہ نکلتا ہے کہ اپنا علم بھی تک نفس کو ہے گواس اعتبار سے ہر کس میں معدوم ہوں اور ابھی تک فنا تمام میسر نہیں تھا فنا ناقص تھا اس لئے کہ اپنے فانی اور معدوم ہونے کا علم بھی پر وہ ہے فنا کامل یہ ہے کہ فنا ہو اور اس فنا ہونے کا علم بھی نہ ہو یہ اس تیسرے نور کے بعد میسر ہوگا کہ اس وقت سالک نہ اپنے نفس کو موجود دیکھتا ہے نہ معدوم محض حق کے مشاہدہ میں محو ہوتا ہے اور کائنات عالم کا نہ اشبا ناظر میں رہتی ہے۔ نہ نقیض۔ یہ فنا کامل ہے اس کے بعد پہر تھا کامر تب ہے یعنی اس مقام کا اس کو التفات الی الخلق کی طرف واپس کیا جاتا ہے جب کا کچھ بیان پہلے گذر چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے تھا اور کوئی چیز اس کے ساتھ نہ تھی اور وہ اب بھی ویسا ہی ہے جیسا تھا
ف اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہوا اس لئے کہ تدبیر ہے۔ مخلوقات کے ظہور سے پہلے جیسا واحد دیکھتا تھا اور کوئی شے

وجود میں اسکی شریک نہ تھی وہ اسوقت بعد ظہور مخلوقات کے بھی اسی صفت پر یعنی وحدہ لا شریک تھا ہے کوئی وجود میں اسکا شریک نہ پہلے تھا نہ اب یہ مقصود یہ ہے کہ فنا کامل جس صاحب دولت کو میسر ہو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ سوائے مولے کے کسی شے کو اس کے ساتھ نہیں دیکھتا نہ اپنے نفس کو اور نہ کسی اور کو تو اس فنا کے بعد جو اسکی یہ حالت ہوئی ہے کہ سوائے مولے کے کسی کو نہیں دیکھتا تو یہ بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے یہ صفت اب ثابت ہوئی ہے وہ ہمیشہ سے ایسا ہی ہے لیکن یہ سالک حجاب میں تھا اسلئے اس کے ساتھ دوسری شے دیکھتا تھا اب وہ حجاب دور ہو گیا اسلئے ادراک اسکا صحیح ہو گیا۔

بڑا سخت تعجب ہے کہ جس کو کسی طرح جدا نہیں ہو سکتا اس کو بہاگتا ہے اور جب کے ساتھ کسی طرح نہیں رہ سکتا اس کو طلب کرتا ہے فی الحقیقت آنکھیں اندھی ہوتیں۔ بلکہ دل اندھے ہوتے ہیں۔ جو سینوں میں ہیں وہ بڑے تعجب کی بات ہے کہ انسان اپنے مولیٰ حقیقی سے کسی وقت اور کسی طرح جدا نہیں ہو سکتا جدائی محال ہے تو یہ اسی ذات سے بہاگتا ہے یعنی اپنے نفس کا تعلق کرتا ہے اور جو اعمال مولیٰ سے اس کو قریب کریں ان کو چھوڑتا ہے اور جس شے کے ساتھ کسی طرح باقی نہیں رہ سکتا یعنی دنیا اور نفس اس کو طلب کرتا ہے اور یہ سخت حماقت ہے حقیقت میں ان لوگوں کی آنکھیں تو اندھی نہیں۔ خوب دیکھتے ہیں۔ ہاں دل کی آنکھ چھوٹ گئی۔ دل اندھے ہو گئے ورنہ یہ برعکس مواظفہ نہ کرتے۔

عباد اور زہاد بایں جب کہ ہر ایک چیز میں اللہ تعالیٰ سے محجوب ہیں ہر ایک چیز سے متنفر اور تہمتوں میں اگر وہ ہر چیز میں اسی کا جلوہ دیکھ لیتے تو کسی چیز سے متنفر نہ ہوتے وہ عباد وہ لوگ ہیں جو اعمال میں اور عبادت میں مشغول ہیں اور اسی کو ذریعہ قرب جانتے ہیں اور طریق محبت و معرفت سے آشنا نہیں ہیں۔ اور زہاد وہ لوگ ہیں کہ جو دنیا اور دنیا کی تمام لذتوں کے تارک ہیں اور اسی کو مقتضائی کے قرب کا واسطہ سمجھتے ہیں اور اہل محبت و معرفت کا نہ ان اعمال پر بہرہ رسد ہے اور نہ کسی مصلح لذت کے ترک کو ذریعہ حصول مقصد کا سمجھتے ہیں۔ عابدین زہادین مخلوق کے ملنے جلنے اور دنیا کی مصلح

لذتوں سے نفرت کرتے ہیں اسلئے کہ وہ ان کو اپنے مقصد کے اندر مخل جانتے ہیں اور عارف کی نظر میں سو اہستی حق کے کوئی شے نہیں رہتی ماسوا حق کے سبے فانی ہو جاتے ہیں ان کی نظر میں کوئی شے موجود ہی نہ محذوم ذات واحد کے سو کی شے کا شاہدہ نہیں کرتے جو شے ان کے سامنے ہوگی اُس میں وہ حق اور صفات حق کا جلوہ دیکھیں گے اسلئے ان کو اس اعتبار سے نہ کسی شے سے نفرت اور وحشت ہوتی ہے اور نہ کسی چیز سے اُنس اور تعلق ہوتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کے نفس میں اُنس و محبت اور نفرت و کراہت کی صفت ہی نہیں ہے یہ تو محال ہے اسلئے کہ یہ خلقی امر میں بلکہ ان کا اُنس و محبت اور نفرت و کراہت اور جملہ صفات اللہ اور فی اللہ اور میں اللہ ہو جاتی ہیں اپنے نفس کا کوئی حصہ ان کے اندر نہیں ہے تنہا بخلاف عباد اور زہاد کے کہ ان کو محبت و اُنس کسی نیک بندہ یا نیک عمل ہو اسلئے ہوگا کہ وہ اس کو اپنے نفس کے لئے نافع اور سبب قرب الہی جانتے ہیں اور متفرق و وحشت اسلئے ہوگا کہ اس کو اپنے لئے ضرر رساں اور بُجہد کا سبب گمان کرتے ہیں اور عارف کے اندر اپنے نفس کی کوئی مصلحت نہیں ہوتی نفس کے تمام اغراض اور حظوظ اور تعلقات ملبیہ میٹ ہو جاتے ہیں اور نہ کسی شے کا وجود اس کی نظر میں ہے اس لئے اس کے نفس میں اپنے واسطے نہ کسی چیز سے تعلق ہے اور نہ کسی شے سے وحشت ہے ان حضرات کی تو وہ حالت ہوتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے منہاجہ
 لله و انقض الله و اعطى الله و منعم الله فقد استكمل الايمان یعنی جو محبت کرے اللہ کی واسطے اور بغض رکھے اللہ کی واسطے اور دے اللہ کی واسطے اور رو کے اللہ کی واسطے اس لئے اپنے ایمان کامل کر لیا پس عاید زائد بلا معرفت و محبت کے اپنے نفس میں گرفتار ہوتا ہے اور ہر شے اس کے لئے حجاب ہوتی ہے اس لئے اُس سے متفرق و متوحش ہوتا ہے اور عارف کے سامنے کوئی چیز ہی نہیں جو کچھ ہے حق ہی حق ہے اسلئے وہ متفرق نہیں ہوتا۔

کسی ایسے موجود کے وجود نے جو واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ موجود ہو اُس کو عجوب نہیں کیا لیکن ہاں وہی دنیاوی موجود کے وجود نے جبکہ اس کو عجوب کر دیا۔ و ذات مقدسہ باری تعالیٰ سے جو لوگ عجوب اور پردہ غفلت میں ہیں اور مخلوقات و مصنوعات سے ان کی نظر اُگے

نہیں بڑھتی اور شاہد حق کو محروم میں تو یہ پردہ اور حجاب کسی موجود واقعی کا نہیں اس لئے کہ موجود حقیقی تو سوائے اس کے کوئی بھی نہیں ہے ہاں دہی و خیالی موجود کے وجود نے اُن کو غفلت میں ڈال رکھا ہے کہ لاشی و عدم محض کو موجود جانکر موجود حقیقی کے مشابہہ سے غافل ہو گئے اور عارف کی نظر میں سوائے حق ہی حق اور صفات کے آثار کے کوئی شی نہیں تمام عالم کو وہ صفات حق کا سایہ اور اثر جانتا ہے اس لئے یہ عالم اس کی نظر بصیرت کے لئے پردہ نہیں ہے جیسے درختوں کا سایہ دریا میں پڑتا ہو تو کشتی کے چلنے کے وہ مانے نہیں ہو گا۔ ہاں جو کشتی بان ہی دہی ہو اور درخت کے سایہ کو بھی درست جانے وہ رُک جائیگا۔ آگے نہ بڑھے گا اور سمجھے گا کہ دریا میں درخت حامل ہے کیسے آگے چلوں یا جیسے کسی نے ہوا کا سناٹا سنا اور اسکو سمجھا کہ شیر و شہر و کباب اور اس خوف کیوجہ گھر سے باہر نہ نکلا تو اسکو روکنے والی کوئی موجود دشمن نہیں بلکہ موجود شے کے خیال نے روکا۔

مخلوقات میں اگر اس کے جلوہ کی روشنی نہ ہوتی تو دکھائی نہ دیتے۔ اگر انکی صفات کمال کا ظہور نہ ہوتا تو تمام مخلوقات نیست و نابود ہو جاتی و کئی مرتبہ یہ مضمون گذر چکا ہے کہ تمام کائنات عالم فی حد ذاتہ معدوم میں اور موجود حقیقی ذات واحد ہے یہاں بھی اسی مضمون کو دوسری طرز سے بیان فرماتے ہیں کہ مخلوقات جو کم کو دکھائی دے رہے ہیں تو یہ وجود حقیقی کا پردہ ہے ورنہ اگر اسطرح سے ان پر وجود کی تجلی اور انعکاس نہ ہوتا تو دکھائی نہ دیتے یعنی موجود ہی نہ ہوتے اور اگر صفات کمال کا عالم ملایحاج ان مخلوقات کے جو فی حد ذاتہ عدم میں ظہور تام ہوتا تو مخلوقات کی تجلی بلا حجاب کی تاب نہ لا سکتے اور بالکل نیست و نابود ہو جاتے چنانچہ کہ وہ طور پر تجلی ہوئی تھی تو وہ ریزہ ریزہ ہو گیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ایک تجلی تو ہے اضافہ و عطا وجود کی وہ اگر نہ ہوتی تو مخلوقات کا وجود نہ ہوتا اور نہ اپنے رخاہ پڑ سکتی اس لئے کہ عدم محض نظر نہیں آیا کرتا تو یہ اسی کی تجلی ہے جو عدم محض نظر آتا ہے اور ان کو موجود دکھاتا ہے اور اگر بلا حجاب ان عدمیات کی تجلی ہوتی تو یہ ان مخلوقات یعنی عدمیات کا پتہ ہی نہ چلتا اس لئے حق کے آنے سے باطل اوہالاک کتاب پھرنے کی نہیں ہے۔

اسوجہ سے کہ وہ باطن ہی ہر چیز کو ظاہر کر دیا اور اسوجہ سے کہ وہ ظاہر ہی ہر چیز کے وجود کو
لیٹ دیا۔ حق تعالیٰ کے اسماء میں ظاہر اور باطن بھی ہر اور جیسے حق تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک
نہیں ہر اسی طرح صفات میں بھی کوئی شریک نہیں پس اسم باطن اس بات کو چاہتا ہے کہ بطون یعنی
پوشیدہ ہوئے اور پھینکے کی صفت میں کوئی اسکا شریک نہ ہو پس وہ باطن ہر اسلئے ہر چیز کو ظاہر کر دیا
تاکہ چھپنے اور پوشیدہ ہونے میں کوئی اسکا سا بھی نہ ہو اور ظاہر بھی اسکی صفت ہی یہ صفت اس
بات کو چاہتی ہے کہ ظہور کی صفت میں ہی کوئی اسکا سا بھی نہ ہو اسی واسطے اپنے سوا ہر چیز کو
چھپا دیا اور ہر شے کے وجود کو لپیٹ دیا یعنی وجود حقیقی میں شریک نہیں پس ظاہر حقیقی اور باطن
حقیقی وہی ایک ذات ہر اور دیگر اشیاء کا ظہور اور بطون مجازی اور ظلی ہے۔

اور اس وار دنیا میں جھگڑا اپنی مخلوقات میں تامل کرنے کا حکم فرمایا اور عنقریب ذات کاملہ دار
آخرت میں تجہر عیاں ہوگی و اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوقات میں نظر اور تامل کرنا بندوں کو حکم فرمایا
ہو تاکہ اس سے استدلال کر کے اسکی ہستی کا اقرار کریں اور اسکی صفات علم و قدرت و حکمت کو جانیں۔
اور اعتقاد کریں اور اس اعتقاد کے رائج ہونیکے بعد نظر بصیرت سے ان مخلوقات میں اسکی صفات
کے ظہور کا مشاہدہ کریں اور صفات میں فکر اور نظر کے بعد بصیرت سے ذات کا مشاہدہ کریں تو
اس وار دنیا میں فقط اسی قدر حصہ تجلی کا بندوں کو مل سکتا ہے کہ قلب کی آنکھ سے مشاہدہ ذات
مقدسہ کا ہو اور آخرت میں عنقریب ذات کاملہ کھلا کا انشاء اللہ تعالیٰ معانہ نصیب ہوگا لیکن
یہ رویت عیانی بھی دنیا کی تجلی کے بقدر نصیب ہوگی یعنی دنیا میں جتنی تجلی جسکے حصہ میں ہر اسی مقدار
سے آخرت میں رویت عیانی ہوگی۔

حق جل و علانے جاننا کہ تو بدو ان اسکے مشاہدہ کے صبر نہیں کر سکتا تو اپنی مخلوقات کا تجہر و تامل
کر یا و مومنین کو حق تعالیٰ کے ساتھ بحد محبت ہو مکالمات تعالیٰ۔ والذین امنوا مشد حب الله اور محبوب
حقیقی سب کا اللہ تعالیٰ ہے اور سب اسکے محب ہیں اور محب کو بدو مل محبوب کے دیکھ کر قرین آتا۔
اور اس دنیا میں بلا حجاب حق تعالیٰ کے رویت دشوار ہے اسلئے کہ ہمارا وجود فانی و معضری اسکا

متحمل نہیں ہوا اور حق تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے محبوب بندے بغیر میرے مشاہدہ کے صبر نہ کر سکیں گے اس لئے اپنی ذات و صفات کا جلوہ اپنی مخلوقات کے پردوں دکھایا کہ نظر بصیرت سے بقدر حصہ کے ہر مومن کو یہ مشاہدہ حاصل ہر چنانچہ اعتقاد ہستی خالق میں سب ہی شریک ہیں کہ یہ بھی ایک قسم کا مشاہدہ ہے اور بعض پر زیادہ فضل ہوا ہے کہ ان کو حالی اور وجدانی طریقہ سے نظر بصیرت سے ایسا یقین عطا فرمایا کہ جو مثل مشاہدہ عیانی کے ہے کہ جیسے دلیل قائم کرنے کی اصلاً ضرورت نہیں ہے اس پر مجبور کوئی ہوگی اور اگر یہ نہ ہوتا تو فنا و ہلاک ہو جاتے اور آخرت میں بلا حجاب مشاہدہ ہوگا

جب تک تو مخلوقات میں خالق کا مشاہدہ نہ کرے اُن کا تلج ہی ہو اور جب تو اس کا مشاہدہ کرے تو مخلوقات تیرے تلج میں ہوں جب تک مخلوقات میں حق تعالیٰ کی صفات و ذات کا مشاہدہ نہ کرے اور قلب کی نظر مخلوقات تک ہی رہے اس وقت تک بندہ مخلوقات کا تلج ہی جو مال اولاد زمین میں مشغول ہیں وہ ان کے تلج میں اور ان کے ہی بندے بنے ہوئے ہیں اور جو جاہ میں مشغول ہیں وہ اُس کے مطیع ہیں اور جو دار و دات و حالات باطنہ و کرامات و جنت و دوزخ کے اندر مشغول ہیں اور وہ ان کے اندر منہک ہیں اور ان کے ہی خادم بنے ہوئے ہیں اور جب مخلوقات بندہ کے لئے جلوہ گاہ حق بن جاوے اور غیر اللہ کا وجود اُس کے تخیل میں نہ رہے تو مخلوقات اُس بندہ کے تلج ہو جاتے ہیں اور وہ اس کو سختی ہو جاتا ہے مخلوق کے تلج ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مخلوق کے دل میں اس کی محبت ہو جاتی ہے اور ہر شے اس بندہ سے محبت کرتی ہے اور وہ کسی شے کو اپنے دل میں جگہ نہیں دیتا اور سبے عینہ ہو کر اللہ کا ہو رہتا ہے۔

مخلوقات میں مشاہدہ جمال حق کو تیرے لئے بہل فرمایا اور مخلوقات کے ذوات کے مشاہدہ پر تو وقت کی اجازت نہیں دی چنانچہ اس ارشاد میں کہ کہہ تولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو جو آسمانوں میں ہے تیرے نعم کا دروازہ کھول دیا اور یہ نہیں فرمایا کہ آسمانوں کو دیکھو کیونکہ اجسام کے وجود پر تہائی ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے اس بات کا حکم فرمایا ہے کہ مخلوقات میں ہمارے جلال و جمال کی صفات کا مشاہدہ کرو کہ تمام عالم کیا کلیات اور کیا جزئیات حق تعالیٰ کی صفات جلالیہ و جمالہ

کا پر تو ہے اور مخلوقات کی ذات ہی پر اپنی نظر کے موقوف کر دینے اور آگے نہ بڑھانے کا حکم نہیں آیا
اسکے کہ ان کی ذات کا نظارہ اسکے مشاہدہ کا حجاب پر چنا پنہ لوگ ان چیزوں کے نظارہ و غفلت
میں پڑے ہوئے ہیں اور حق کے مشاہدہ سے محروم ہیں اور ویل اس مضمون کی یہ ہر کہ حق تعالیٰ کا ارشاد
ہو قل انظر لہ ما ذی السعوات یعنی لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہنے کہ دیکھو وہ جو آسمان میں ہے
کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہو کہ جو آسمانوں میں صفات حق ہیں وہ دیکھو اور یہ نہیں
فرمایا کہ خود آسمانوں کو دیکھو اس فرمانے سے تیرے لئے فہم کا ایک بڑا دروازہ کھول دیا اور تہ کو
متنبہ اور خبردار کر دیا کہ مقصود نظر کا حکم فرمانے سے خود ان چیزوں کا مشاہدہ نہیں ہے۔
بلکہ خالق کا مشاہدہ کر اسے کہ اگر ان چیزوں کا مشاہدہ کرنا مطلوب ہوتا تو یہ اجسام کے وجود کی
طرف رہنمائی ہوتی اور خالق اجسام کی طرف رہبر ہی نہ ہوتی اور یہ اجسام اپنی ذات سے معدوم
ہیں اور ذات حق کے حجاب ہیں انکی طرف نظر کرنے سے مقصود خالق تعالیٰ شانہ کی طرف رستہ دکھانا
ہے نہ کہ خود ان کے وجود کی جانب کہ وہ وجود نظر حقیقت میں کوئی شئی نہیں ہو

مخلوقات اسکے قول کن کیسا تہ ثابت اور اسکی احدیت ذات کے سامنے نیست بنا بود
میں ف مخلوقات اپنی ذات سے کوئی وجود نہیں رکھتے ان کا وجود ظلی مجازی ہو کہ حق تعالیٰ
کے کن (ہو جا) فرمانے سے اسکا ثبوت ہے۔ اور اگر اسکی ذات کی احدیت دیکھائی کی طرف نظر
کی جائے اور مخلوقات کے مظاہر میں اسکے ظہور کی طرف نہ دیکھا جاوے تو مخلوقات بالکل نیست
و بنا بودیں مگر اسکا یہ مطلب نہیں ہو کہ مخلوق میں خدا ہوں یا خدا مخلوق میں حلول کرے تو خدا اللہ
مخلوق مخلوق ہو اور خالق خالق ہو حقیقت یہ ہو کہ جب حال اور ذوق نصیب نہور نبی علوم اور نبی
عقل سے حق الامر کا واضح ہونا محال ہو اور جب ذوق کا کوئی حصہ اللہ تعالیٰ بندہ کو عطا فرمائے
اسوقت سب صاف ہو۔

جب حق جل جلالہ کی معرفت حاصل کی اس گہر تر میں اسکا مشاہدہ کیا اور جس نے فنا کا مرتبہ حاصل
کیا وہ ہر چیز سے غائب ہو گیا اور جس نے اس کو محبوب بنایا اس نے کسی کو اس پر اختیار نہیں کیا

ف اس کام میں شیخ رحمۃ اللہ علیہ معرفت فنا محبت کو بیان فرماتے ہیں کہ جبکو تین مقام حاصل ہوں
 اسکی علامت کیا ہو اور تینوں مقام علی سبیل الترتیب ہیں یعنی اعلیٰ مقام معرفت کا ہو اور اس سے
 کم فنا کا اور اس سے کم محبت کا ہو فرماتے ہیں کہ جس نے حق جل و علا شانہ کی معرفت حاصل کی یعنی
 حق تعالیٰ نے اپنے فضل سے اسکو عارف کامل بنایا تو اسکی شان یہ ہوتی ہے کہ کوئی شے مخلوق میں سے
 اسکو مشاہدہ حق سے نہیں روکتی جیسے کہ عوام کو روکتی ہیں اور نہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر شے کو عدم
 دیکھے کہ یہ شان اس شخص کی ہے جو مقام فنا میں ہو اور بقا کا مقام اسکو نہ ملا ہو اور عارف چونکہ ہر شے
 سے فانی اور حق و صفات حق کے ساتھ باقی ہوتا ہے اور مخلوقات سب صفات کے آثار ہیں اسلئے
 سب کو دیکھتا ہے لیکن اسکی نظر عوام کی طرح ان اشیاء پر ٹھہری ہوئی نہیں ہوتی بلکہ وہ عالم کے ہر
 ذرہ میں اسکی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے اور جو فنا کے مقام میں ہے اسکی نظردں میں کوئی شے
 نہیں ہوتی سب غائب ہوتا ہے حتیٰ کہ اپنے وجود سے بھی غائب ہو جاتا ہے دیکھو دنیا میں اگر کسی شے
 کے ساتھ محبت ہوتی ہے تو اسکی نظردں میں ہر وقت وہی سمائی رہتی ہے دوسری شے باوجود سننے
 ہونے کے نظر نہیں آتی اور جس شخص نے اللہ تعالیٰ کو محبوب بنایا اور ابھی تک فنا تک نہیں پہنچا
 تو اس کی نظردں وجود دوسری اشیاء کا ہو گا لیکن حق تعالیٰ پر کسی شے کو اختیار نہ کرے گا اور
 اللہ تعالیٰ کی مرضی کو سب چیزوں پر مقدم رکھیکے گا اور اپنے ارادہ و شہوت کو پس پشت ڈال دیکے گا پس یہ
 علامتیں اور حقیقت ان تینوں مقام کی ہے۔

حق جل و علا شانہ کو تجھ سے صرف نہایت قریب محجوب کر دیا حق جل و علا صرف اپنے نہایت
 ظہور کے سبب محجوب ہو گیا اور اپنے نور کی عظمت کے سبب آنکھوں کو مخفی ہو گیا ف اس مقام پر
 شیخ علیہ الرحمۃ نے تین وجہ حق تعالیٰ کی ذات پاک کے مد رکھ ہوتی کی بیان فرمائی ہیں اول تو قرب کی
 شدت چنانچہ پہلے یہ مضمون گذر چکا ہے کہ قرب حقیقی مخلوق کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کے لئے
 ثابت ہے اور وہ قرب اسدرجہ کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کے ساتھ اسکی ذات سے ہی زیادہ
 قریب ہو اور اگر کسی شے کا اسوقت ہوتا ہے کہ جب وہ شیخ من وجہ قریب اور من وجہ بعد ہو دیکھو اگر کوئی شے

تمہے کئی میل کے فاصلہ پر ہے نہ تو اسکو دیکھ سکو گے اور جو آنکھوں کے باہل قریب کر لو گے اسوقت بھی نہ دیکھ سکو گے اسی طرح ادراک باطنی کا حال ہو پس جب حق تعالیٰ کو نیند کے ساتھ اسکی ذات سے ہی زیادہ قریب ہو تو قدرے خواہ چشم ظاہری لی جاوے یا ادراک باطنی ذات کے اندر گئی پس ادراک کی کیا صورت ہی اسلئے حق تعالیٰ کی ذات پاک کو کوئی شخص ہی ادراک نہیں کر سکتا اور جو لوگ بندگان خاص کو جال ہوتا ہے تو جو کچھ ان کے ادراک کے ماتحت میں آوے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک اس سے بھی زیادہ قریب ہو ان کا ادراک ابھی بہت دور ہے پس شدت قریب سبب حجاب بن گئی ایک وجہ تو حقیقتی کے مدد نہ ہونے کی یہ ہوتی۔ دوسری اور تیسری وجہ یہ کہ حق تعالیٰ کی ذات پاک کا ظہور ہر شے کو لازم ہوا اور اسکا نور ہر شے کے نور سے بڑھ کر شدت ظہور کے سبب البصار اور بصائر دونوں اسکی ذات پاک کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ دیکھو آفتاب پر نظر بہ سبب کثرت نور کے نہیں ٹھہر سکتی حالانکہ اسکی ایک بہت ادنیٰ مخلوق ہو تو خالق کے نور اور ظہور کی تو کیا اتنا ہوا اور صوفیہ جب کو مشاہدہ اور قرب ادراک وصول کہتے ہیں اس کی حقیقت پہلے آچکی ہو کہ اسکا حاصل صرف یقین اسکی ہستی کا اور مشاہدہ حالی اسکے قریب کا ہو نہ کہ ادراک نام ذات کا کہ وہ محال ہے۔

حق جل و علا کسی چیز سے کیونکر مجرب ہو سکتا ہو جو چیز حجاب ہو گئی انہیں ہی اسکا جلوہ ظاہر اور موجود اور حاضر ہو گا۔ وں کسی شے کے مدد نہ ہونے کی وجہ ہوتی ہیں تو شدت قریب ظہور وہ تو حق تعالیٰ کی ذات پاک کے لئے ثابت ہو جیسے پہلے ارشاد میں بیان ہو چکا دوسری وجہ بعد اور دوسری وجہ حق تعالیٰ کے لئے ثابت نہیں ہو سکو یہاں بیان فرماتے ہیں ارشاد ہو کہ اللہ تعالیٰ شائد کسی چیز سے پر وہیں اور دور کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ جس شے کو تم اسکا حجاب سمجھتے ہو وہیں ہی اسی کا جلوہ ظاہر اور موجود اور حاضر ہے پھر وہ شے حجاب کیسے ہوتی وہ تو بلکہ آئینہ اسکے جلال و جلال کل بن گئی اس سے معلوم ہوا کہ سالک جو خطرات و وسوس کو حجاب جانتا ہے یہ بوجہ قلت بصیرت کے ہو ورنہ اگر بصیرت صحیح ہو تو خطرات پریشان نہ کریں اور حجاب معلوم ہوں کہ یہ خطرات ہی اسکی قدرت کا کرشمہ نظر آویں

غیر کے بقا کی طرف تیرا نظر اٹھانا اور ماسوا کے فقدان سے تیرا وحشت ناک ہونا تیرے اس تک نہ پہنچنے کی دلیل ہوتی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی چیز ہو تو وہ دنیا کا مال متاع و جاہ ہو یا باطنی حالات و واردات و کرامات و کشف ہوا ان میں سے کسی شے کی نسبت یہ چاہنا کہ یہ شے میرے پاس باقی رہے ضائع نہ ہو اور دل کا اس طرف متوجہ ہونا یہ اسباب کی دلیل ہو کہ اس شخص کو دولت وصول الی اللہ نہیں ملی۔ اگر واصل ہو جاتا تو کسی شے کی تمنا اور کسی شے کے ساتھ اس اس درجہ نہ ہوتا نہ دنیا کی چیز کو چاہتا اور نہ واردات و حالات کے ورود پر ان کے باقی رہنے کی تمنا کرتا۔ اسی طرح ان چیزوں کے کم ہونے وحشت ناک اور غم و مضطرب ہونا بھی اصل نہ ہونے کی دلیل ہے۔ اس لئے کہ اگر حقیقی دولت اس کو مل جاتی تو ان چیزوں کے چاہنے کی اس کو کچھ پرواہ نہ ہوتی جیسے کسی کے پاس انشرفی ہی ہو اور کوڑی بھی اور کوڑی ضائع ہو جائے اور انشرفی باقی ہو تو اس کو کچھ ہی غم نہ ہو گا اور اگر کوڑی جانے کا غم ہو تو عقلی طریقہ سے یہ اس کی دلیل ہو گی کہ اس کو انشرفی نہیں ملی۔ پس جو سالک وصول کا دعویٰ کرے وہ اس کو سوٹی پر اپنے آپ کو پرکھے اگر اس کے قلب کی یہ شان ہو کہ اس کو کسی شے کے باقی رہنے کی طلب اور کسی شے کے کم ہوجانے سے وحشت نہ ہو تو وہ وحقیقت اصل ہے ورنہ نہیں۔

راحت و سرور کے اگرچہ مظاہر مختلف ہیں حقیقی نعیم اسکے مشاہدہ اور قرب کا ہر مظاہر عذاب کے اگرچہ مختلف ہیں لیکن حقیقی عذاب اسکے عذاب ہونے کا ہر حقیقی عذاب اس سے عذاب ہونا ہے۔ حقیقی نعیم اس کریم ذات کی طرف نظر کرنا جو فجن چیزوں سے دل کو راحت و چین و خوشی ہو وہ چیزیں سرور و راحت کے مظاہر ہیں۔ اس لئے کہ وہ راحت و سرور کے ظہور کی جگہ ہیں اور جن چیزوں سے تکلیف و الم ہو وہ عذاب کے مظاہر ہیں۔ یہ طلب فتح رحمۃ اللہ کا یہ ہے کہ چین اور راحت اور سرور کی چیزیں دنیا اور آخرت کی بہت سی ہیں مثلاً دنیا میں بیوی اولاد مال و دولت جاہ وغیرہ اور آخرت میں جنت کی نیتیں حور قلمان وغیرہ لیکن ان چیزوں کے برتنے اور ان میں مشغول ہونے کے وقت حقیقی سرور اور چین اس وقت ہے کہ حق تعالیٰ کا مشاہدہ بھی اسکے ساتھ ہو

اور اگر مشاہدہ نہ ہو اور ان ہی چیزوں سے لذت و مزہ اٹھایا تو بظاہر یہ چین ہے لیکن درحقیقت عذاب ہے۔ گو اس شخص کو اسکا عذاب ہونا اسوقت معلوم نہ ہو لیکن عنقریب معلوم ہو جائے گا بعض مرتبہ تو دنیا ہی میں جب یہ چیزیں پاس سے جاتی رہتی ہیں یا خود ان چیزوں کے کام کا نہیں رہتا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ چیزیں عذاب جان ہیں کہ یاد آ کر قلب کو اسوقت ایذا رساں ہیں۔ اور کوئی تدبیر اب ان کے حصول کی نہیں ہے۔ اور اگر فرضاً دنیا میں اسکے ساتھ بھی رہیں لیکن دنیا سے چلنے کے وقت تو ضرور پرہی چھوٹ جائیں گی اور اسوقت پوری حسرت اور عذاب بجا آئے گی بخلاف اس صورت کے کہ جب ان چیزوں کیساتھ مشاہدہ اور وصول الی اللہ کی دولت ہی ہو کہ گو یہ چیزیں چھوٹ جا دیں لیکن اصلی اور سچی دولت دوسرا یہ راحت ہر وقت ساتھ ہو اور تکلیف دالم کی چیزیں دنیا و آخرت کی بہت سی ہیں مثلاً دنیا میں مرض فقر و فاقہ و تشنگی وغیرہ اور آخرت میں دوزخ سانپ کھواگ پیپ وغیرہ تو ان مصائب و تکالیف میں مبتلا ہونے کے وقت حقیقی تکلیف اور پوری مصیبت اسوقت ہوتی ہے کہ ان مصائب و تکالیف کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بھی بندہ و دور و اور حجاب میں ہو اور اگر ان تکالیف میں مبتلا ہو اور اللہ تعالیٰ کے مشاہدہ و وصول کی دولت حاصل تو یہ مصائب حقیقت میں مصائب نہیں گونجا ہر مصیبت ہولناک ہے کہ اگر تکلیف اور راحت کا قلب پر ہے قلب میں لے کے وہ دولت ہو کہ اگر اس شخص کو یہ کہا جاوے کہ دنیا بہر کی راحت تجھ کو دیتے ہیں اور تیری مصائب کو دور کیا جاتا ہے لیکن یہ دولت باطنی ہو کہ وہ اس مبادلہ پر وہ ہرگز رضی نہ ہو گا پس اہل عذاب اور تکلیف حق تعالیٰ سے بعد ہو اور اہل چین و سرور اس کی ذات کریم کے مشاہدہ کی دولت ہو۔

بالجنّت و دوزخ است اسے دلربا + بے توجہت و دوزخ است اسے دلغرا

قلب جو کچھ رنج و اہم پاتے ہیں یہ اسوجہ سے ہے کہ مشاہدہ سے محروم ہیں۔ ف دنیا میں جو رنج و اہم و فکر قلب کو ہوتا ہے اس کی وجہ صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ قلب لینے کے مشاہدہ سے محروم ہے۔ اور اگر مشاہدہ کی دولت اسکو حاصل ہو تو کبھی غم نہ ہو

اس لئے کہ غم و اہم نفس کے مقصود اور مزہ فوٹ ہونے کے سبب ہوتا ہے تو جو شخص اپنے مولیٰ کے معائنہ میں ایسا نحو ہو کہ اپنے نفس اور اس کے مقاصد و فزوں کو بہول جائے تو وہ ہر وقت خوش رہے پس عارف کا دل تو معرفت سے روشن ہوتا ہے اور کسی حال میں دنیا اور دنیا کے فزوں کی نسبت اس کے قلب میں نہیں ہوتی۔ اس لئے وہ ہر وقت مسرور ہے خواہ دنیا رہے یا نہ رہے اور مسرور و خوش کا مطلب یہ ہے کہ دل اسکا پریشان نہ ہوگا۔ باقی یہ ظاہر ہے کہ اولاد کے مرنے سے یا خود بیمار ہونے سے اطمینان ہوگا۔ یہ دوسری بات دونوں باتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ پس عارف کی مسرت دائمی اور غیر عارف کی مسرت فانی ہے۔ اور حقیقتاً وہ مسرت غم و اہم ہے اگرچہ اسکو اسکا اور اک نہ ہو۔

فسوف توی اذا انکشف الخیار * افرس تحت سر جلاک احمد حاد

اگر لوگوں کی توجہ یا بگڑی کے ساتھ تیری طرف متوجہ ہونا تجھ کو تکلیف دے تو اپنے معاملہ

میں اللہ تعالیٰ کے علم پر گفتگو۔ اور اگر تجھ کو اس کے علم پر قناعت نہ ہو تو اس اذیت پانے کی مصیبت سے اس کے علم پر قناعت نہ کرنے کی مصیبت تجھ پر سخت تر ہے۔ وہ مخلوق کی بگڑی یا بے توجہی یا منح اور توجہ کسی کی طرف مضام اور منافع نہیں ہے تو اگر کسی طالب مولیٰ کی لوگ مذمت کریں اور اس کی طرف متوجہ نہ ہوں اور یہ امر اس طالب کو تکلیف اور رنج پہونچا دے۔ تو اسکو چاہئے کہ اپنے معاملہ میں حق تعالیٰ کے علم پر گفتگو کرے یعنی یہ سمجھے کہ اگر اللہ کے علم میں میں اپنے عمل کے اندر غلص اور مقبول ہوں تو مجھے ان کی مذمت اور پرہائی کا کچھ بھی نقصان نہیں۔ اور اگر میں اللہ کے نزدیک حقیر اور مردود ہوں تو ان کی منج اور توجہ سے کس کام کی ہے اس علم کو اپنے قلب کے اندر خوب جاگزیں کر لے پہر کچھ بھی تکلیف نہیں۔ اور اگر حق تعالیٰ کے علم پر تجھ کو قناعت نہ ہو اور مخلوق ہی کی توجہ کو بڑا مقصود و جانتا ہو۔ اور ان کی بے توجہی کو بڑی ٹاکامی سمجھتا ہو اور اس سے ہر وقت تکلیف میں ہو تو اس تکلیف اور اہم کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں بڑی مصیبت تو قلب کی یہ حالت ہونا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم پر اسکو اطمینان اور قناعت نہیں یعنی اس صورت میں یہی

ان کی بے توجہی اور ذمہ داری کی تکلیف کی طرف توجہ نہ کرے اور اسکو مصیبت نہ جانے بلکہ بڑی مصیبت اسکو جانے کہ میرے قلب کی ایسی حالت کیوں ہو کہ اسکو لوگوں کی طرح ذمہ داری کی پڑا ہوتی ہو پس سالک کو چاہیے کہ مخلوق کی طرح ذمہ داری کی کچھ پروا نہ کرے اسلئے کہ وہ اللہ کے یہاں کوئی کام آنے والی یا ضرر کرنے والی شے نہیں ہے۔

جو دنیا میں موجود ہوا اور اسکے لئے علوم و معارف غیبیہ کے دروازے مفتوح نہیں ہوئے اور اپنی شہوات و لذات کے احاطوں میں مقید اور اپنی ذات کے چکر میں گھرا ہوا ہے ف جو شخص دنیا میں موجود اور پیدا ہوا اور اُس نے اپنے مولیٰ کی طرف توجہ نہ کی اور غفلت میں بہنسا رہا اور علوم و معارف کے دروازے اُسکے دل پر کشادہ نہ ہوئے تو ایسا شخص اپنی شہوات و لذات کے احاطوں میں مقید ہو اور اپنی ذات کے چکر میں گھرا ہوا ہو تو حید کے وسیع میدان کی اسکو خبر نہیں اس کی گردش اور سی و توجہ اپنے وجود کے اندر ہے تیلی کے پیل کی طرح ہو کہ صبح سے شام تک چلتا ہے اور جس نقطہ سے چلا تھا وہاں ہی رہتا ہے ایسے ہی اُسکی تمام تر سی اپنے نفس کے لئے ہے بخلاف اس شخص کے جو اس چکر کو گھیرے سے نجات پا چکا ہے کہ نفسانے توحید میں وہ بڑبڑا چلا جاتا ہے اور خیالات و ادبام اور اپنے نفسانی مژدوں اور اپنے وجود کے تنگ اور تکلیف دہ کوچہ سے رہائی اسکو ہو گئی ہے اور پاکیزہ اور مزہ دار زندگی اور بچی آزادی و حریت اسکو مل گئی ہے اسلئے کوئی دنیوی مصیبت و حادثہ پریشان کن نہیں ہو وہ احوال و حوادث سے مخلوب نہیں بلکہ خود اپنے غالب رہتا ہو وہ یک مضبوط قلعہ کے مانند ہے کہ جبر تہ ہوائیں اور بارش وغیرہ کچھ اثر نہیں اسلئے کہ وہ صفات حق کیساتھ باقی ہو اسکا بقا دنیا کی چیز پر منحصر نہیں رہا اور صفات حق باقی رہنے والی میں گوارا کا وجود ظاہری صرصر حوادث سے پریشان ہو مگر اسکا قلب (کہ آدمی قلب ہی سے ہو) کوہ استقامت ہو۔

تثانیہ سوال باب عاقرن کے بعض حالات کے بیان میں

عارف وہ نہیں ہو کہ جب اسرار کی طرف اشارہ کرے تو حق تعالیٰ جل و علا کو اپنی طرف اپنے اشارہ کی نسبت قریب تر پاوے۔ بلکہ عارف حقیقی وہ ہے کہ جو حق تعالیٰ کے وجود میں فنا اور اس کے مشاہدہ میں محو ہو کر اپنے اشارہ سے بے خبر ہو جائے۔ اس مقام کی شرح سے پہلے چند امور سمجھنا چاہئے اول یہ کہ جس بندہ کو فنا کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے اسکے نفس کی یہ حالت ہوتی ہے جیسے مردہ بدست زندہ جیسے مردہ میں کوئی حرکت و سکون اور کوئی صفت نہیں ہوتی۔ اور اگر دوسرا کوئی حرکت دیدے تو متحرک ہوتا ہے۔ ایسے ہی اسکا نفس بدست حق ہو جاتا ہے کہ کسی صفت کو اپنے اندر نہیں دیکھتا حتیٰ کہ اپنا وجود ہی نظر نہیں آتا تمام افعال اور تمام صفات کا قاعل اور موصوف ذات واحد کو دیکھتا ہے۔ اور اس کی شان وہ ہوتی ہے جیسا حدیث میں آیا ہے بیسمع و بیبصر کہ حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ میرے ساتھ بنتا ہو اور میرے ساتھ رہے دیکھتا ہے دوسرے یہ سمجھو کہ جب کوئی شخص کسی بات کو ذکر کرتا ہے تو قوت مدد کے میں تین چیزیں ہوتی ہیں اور ادراک کا تعلق تینوں سے ہوتا ہے اول وہ ذکر کرنا والا دوسرے خود ذکر کرنا ہے جس سے کا ذکر کیا ہے ان تینوں چیزوں کی طرف لحاظ ہوتا ہے تیسرے یہ بات سمجھنا چاہئے کہ اول ذکر کرنا ہے کہ حق تعالیٰ کو بندہ کیساتھ اسکی ذات سے بھی زیادہ قریب ہو۔ اور کسی شی کو ذکر کرنا اس بات کو چاہتا ہے کہ ذکر اور ذکر میں فرق ہو۔ ورنہ ذکر ہی محال ہوگا مثلاً اید اپنے کسی حال کا ذکر کرے تو اس حال کو نید سے کچھ تو مناسرت و بعد ہے کہ اسکے ذکر کی نوبت آئی پس اس اعتبار سے سر تو حید ذکر کرنا اس بات کو چاہتا ہے کہ اس شخص کا نفس فنا نہیں ہو چوتھے یہ صوفیہ رحمہ اللہ کی اصطلاح میں اشارہ سے مراد اسرار توحید کو ذکر کرنا ہے۔ حال مقام کا یہ ہے کہ اگر عارف کی حالت یہ ہو کہ جب وہ اسرار توحید کی طرف اشارہ کرے یعنی توحید کے اسرار جو اسکے قلب پر وارد ہوتے ہیں ان کو بیان کرے تو حق تعالیٰ کو اپنے اشارہ اور بیان سے قریب

ترپاؤ یعنی جیسے کسی چیز کا بیان اور ذکر کرنا اسے کی قوت مدرک میں تین چیزیں ہوتی ہیں اول
 ذکر کرنا والا دوسرے وہ شی جیسا کہ ذکر کیا تیسرے ذکر اور تینوں چیزوں کے اندر ادراک میں
 بعد اور فرق ہوتا ہے کہ ذکر کرنا والا اور ہے اور وہ شی ذکر کی ہوتی دوسری شے توحید کے
 اسرار بیان کرنے میں اسکی حالت یہ نہ ہوا سوائے کہ یہاں ذکر کی ہوئی شی حق تعالیٰ شانہ کی ذات
 پاک ہے اور اسکو بندہ کے ساتھ اس کی ذات سے بھی زیادہ قرب ہے اور یہ ذکر کرنا من وجہ
 مختارت اور بعد کو متقاضی ہے۔ اگر اور چیزوں کے ذکر کی طرح اس کا ذکر بھی ہو تو معلوم ہو کہ اس
 شخص کو فنا کا کوئی حصہ نصیب نہیں ہے بلکہ حالت اس کی ہو کہ حق جل و علا شانہ کو اپنے اشارہ
 اور ذکر سے زیادہ قریب مشاہدہ کرے اور ذکر کرنے کو امید دیکھے تو یہ شخص اپنی فانی کامل اور غائر
 کامل نہیں سوائے کہ گو حق تعالیٰ کو اشارہ اور بیان سے زیادہ قریب دیکھتا ہے لیکن پہر بھی اسکے
 ادراک میں مدرک اور مدرک کا فرق موجود ہے اور ابھی تک دوئی کے اندر مبتلا ہے بلکہ عارف
 حقیقی اور فانی مطلق جب ہو گا کہ حق تعالیٰ کی ہستی کے سامنے ایسا فنا اور اسکے مشاہدہ میں ایسا
 محو ہو کہ اشارہ اور بیان تو کرے لیکن اس اشارہ سے بغیر ہو لینے اپنی طرف اس کلام کی
 نسبت کے اعتبار سے بھی مدرک میں نہ ہو اور مردہ کی اسی حالت ہو کہ وہ شکر بکرتہ الخیر متواہر
 ایسے ہی مکمل اور شیر ہے لیکن دوسری قوت سے بول رہا اور متبابہ کر رہا ہے۔

عافین کا عہدہ اور اعلیٰ مطلب اللہ تعالیٰ سے عہد و پیت میں سچائی اور ربوبیت کے حقوق
 کی پوری بجا آوری جو حق عافین اللہ تعالیٰ سے دو چیزوں کے سوا کچھ نہیں مانگتے ہیں نہ ان کو دنیا
 کی نعمتیں مطلوب ہیں اور نہ جنت کا بالذات سوال کرتے ہیں اول مطلب توان کا اپنے مولیٰ سے
 یہ ہے کہ بندگی میں ہو سچائی نصیب ہو جائے اور عہد و پیت کے اوصاف میں ہم سچے ہوں اور عہد و
 و بندگی کے اوصاف یہ ہیں کہ نعمت میں شکر اور مصیبت میں صبر اور جب فی اللہ و بفضل فی اللہ
 کی صفت ہو اور اپنی تدبیر و اختیار کو اسکے اختیار کے سامنے نیست و نابود کر دینا اور ہر وقت
 قلب کو اسی کی طرف منکرائی و نگہداشت ہے اور تواضع و ذلت اسکے دربار میں حال ہو اور اسی کی نظر

اعتیاج اور اسی سے خوف و خشیت ہو اور دوسرے یہ کہ ربوبیت کے حقوق کی بجا آوری پوری اہم ہو جائے کہ ظاہر ہمارا طاعت کے ساتھ ہو اور باطن میں اس کی طرف لوگی ہوئی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرا عارفین کو صرف یہی دو باتیں مقصود ہیں بخلاف اور لوگوں کے کہ وہ اپنے مفلوک طالب ہیں چنانچہ کوئی دنیا کی چیزوں کا طالب ہے کوئی عورت و قصور کا چاہنے والا ہے کوئی حالات و احوال کشف و کرامات کو ناگہما ہے کوئی مقامات عالیہ کا خواہاں ہے کوئی فقط رسمی علوم کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور علوم حق سے اعراض ہے۔

عارف وہ ہے جس کی بقیار می کہی نہ ہو اور ماسوائے اللہ تعالیٰ کے ہر کوئی قرار نہ آئے
 ف عارف کو اپنے نفس اور صفات نفس سے آگاہی ہوتی ہے۔ اول نفس کی حقیقت کو پہچانتا ہے اور جب قدر یہ معرفت الہی پڑتی ہے اسی قدر حق تعالیٰ کی معرفت اسکو حاصل ہوتی ہے چنانچہ حدیث میں آیا ہے۔ من عرف نفسه فقد عرف ربه۔ پس وہ اپنے نفس کو دیکھتا ہے کہ وہ بالکل مجبور و مقرر و ناقص ہے اور اسکی غایت ہمہ دنیا اور لذائذ دنیا ہے اسلئے عارف اپنے نفس کی کیفیت دیکھ دیکھ کر ہر وقت حق تعالیٰ کی طرف توجہ اور توجی اور اس کے شرور سے حفاظت الہی کے ساتھ ان و ہونڈ ہونے والا رہتا ہے اور یہ صفت اس کی لازم غیر متفک ہو جاتی ہے اور نیز پہلے ارشاد میں آچکا ہے کہ عارفین کو بندگی مطلوب ہے اور کوئی شی مقصود نہیں اسلئے عارف کو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی شی کیساتھ تہ قرار نہیں آتا یعنی اس کے دل کو سہارا اور میلان کسی شی کیساتھ نہیں ہوتا۔

زاہد دل کی جب مچ ہوتی ہے تو اسوجہ سے دل تنگ ہوتے ہیں کہ مچ کو خلق سے مشابہہ کرتے ہیں۔ اور جب کوئی عارفین کی مچ کرتا ہے تو خوش ہوتے ہیں اسوجہ سے کہ اسکو بادشاہ عالم حق جل و علاشا نے سے مشابہہ کرتے ہیں ف زاہد کی نظر بصیرت کے سامنے غیر اللہ کا حجاب ہے اسلئے وہ دنیا کی ہر شی سے بہاگتا ہے اور ہر شی کو حجاب جانتا ہے پس اگر کوئی ایسے شخص کی مچ کرتا ہے تو چونکہ وہ مچ کو اس شخص ماح کی طرف سے جانتا ہے اسلئے تنگ دل ہوتا ہے کہیں اسکی مچ کی وجہ سے میں فتنہ میں نہ پڑ جاؤں اور یہ گمان ان زاہدین کا حق ہی ہے واقعی مچ فتنہ کا سبب ہے

اور عافین کی نظر سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی پر نہیں ہوتی دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب کو نظر حقیقت سے حق تعالیٰ کے افعال اور اس کی قدرت کے عجائبات دیکھتے ہیں اس لئے اگر کوئی ان کی طرح کرتا ہو تو اس طرح کو وہ اپنے مالک حقیقی کی طرف سے دیکھ کر سرور اور منبسط ہوتے ہیں اور اس میں ان کی اور ترقی ہوتی ہے اور چونکہ نفس اور اسکے مڑوں سے فانی ہو جاتے ہیں اس لئے ان کو خود پسندی اور عجب کا اندیشہ نہیں ہوتا ان کا یہ خوش ہونا بھی اللہ ہی کیلئے ہوتا ہے اس لئے ان کو فخر بھی نہیں لیکن چونکہ ایسے عافین کہ جن کے اندر سے شوائب نفس اس درجہ زائل ہو گئے ہوں کہ کوئی اثر ان پر بھی نہ رہا ہو دنیا میں نادرا لوجود ہیں لاکھوں کروڑوں میں ایک ہی ہوتا ہے اور اگر کوئی ہو بھی اس کا ہی نفس سے بالکل ہمہ وقت دہر آن مامون رہنا مشکل ہے اس لئے حدیث شریف میں صریحاً مطلقاً سب فتنہ و عجب کا ٹھکانا گئی ہے چنانچہ ایک شخص نے کسی کے منہ پر اس کی تعریف کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وذلک قطع حق اخیک اوصاحبک یعنی تجھ کو ہلاکت ہو تو نے تو اپنے بھائی کی گردن کاٹ دی

اٹھائیسواں باب فراست اور ایک شے سے دوسری شے پر استدلال کرنے کے بیان میں

جبکہ تو یہ سوال کا جواب دینے والا اور ہر مشاہدہ کا ظاہر کرنا والا اور ہر علم کا بیان کرنا والا ہے تو اس سے اسکا جہل سمجھ لیجئے جس صوفی و سالک کی حالت یہ ہو کہ جو سوال اس کو کیا جائے اسکا جواب دے کسی سوال کے جواب میں اپنی نادانیت و نادانی ظاہر نہ کرے اور جن علوم و اسرار کو وہ اپنی بصیرت باطنیہ سے مشاہدہ کرتا ہو ان سب کو لوگوں سے بیان کر دے اور ہر علم باطنی کو ظاہر کرتا ہو تو ان علامات سے سمجھ لو کہ یہ شخص جاہل و ادعی ہے اس لئے کہ ہر سوال کا جواب دینا اسکا کام ہے جبکہ علم تمام معلومات کے ساتھ محیط ہو اور یہ شان اللہ تعالیٰ عالم الغیب والشہادہ کی ہے آدمی کا علم ہی کیا ہے اور نیز عالم پر یہ ضروری ہے کہ سائل کے حال کی رعایت

سے جواب نہ لے اگر اہمیت اس میں اس سوال کے جواب سمجھنے کی بہتوجہ دے ورنہ انکار کر دے
اسکو اسکی تہذیب نہیں ہے اور علوم و اسرار کو ہواپنے یہ بیان کرتا ہے یہی جہل کی دلیل ہے اسلئے کہ یہ اسرار و علوم
اللہ تعالیٰ کی امانت ہے ان کو ظاہر کرنا خیانت ہے اور نیز بیان کرنے اور عبارت میں لانے سے وہ کسی کی
سمجھ میں نہیں آسکتے بلکہ ان میں اور پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے اسلئے کہ وہ ذوقی و وجدانی علوم ہیں عبارت
سے انکا ادا کرنا محال ہے اور نیز بعض علوم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے ظاہر کرنے سے ضرر اور فساد
کا اندیشہ ہے اسلئے کہ جو مصلیٰ مراد ہے اس تک تو سامعین پہنچ نہیں سکتے اور جو سمجھیں گے وہ غلط
ہوگا۔ پس سالک کے لئے لازم ہے کہ سکوت اختیار کرے اور ہر بات کو ظاہر نہ کرے۔

ابتداء سلوک میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہونا انتہا سلوک میں کامیابی کی علامت ہے
و جیسے ہر علم و فن میں ایک ابتدا ہوتی ہے اور ایک انتہا اس طرح سلوک میں بھی سالک کی ایک
ابتداء ہے اور ایک انتہا ابتدا تو سلوک اور سیر کی حالت ہے اور انتہا وہ ہے جسکو یہ حضرات وصول
و مشاہدہ سے تعبیر فرماتے ہیں مطلب ارشاد شیخ رحمہ اللہ ہے کہ جس کے ابتدا سلوک میں یہ حالت
ہو کہ ہر امر میں حق تعالیٰ کی طرف رجوع کرے اور اپنی حول و طاقت و عمل و ذکر و شغل و ہر انتہا
و غیرہ کسی بات پر اسکا اعتماد نہ ہو۔ تو اس علامت سے سمجھ لو کہ یہ شخص انتہا سلوک میں کامیاب
ہو گا اور اسکا وصول واقعی وصول الی اللہ ہو گا اور یہ شخص مقبول ہو گا اور اگر ابتدا میں یہ علامت موجود
نہ ہو بلکہ اپنے اعمال و اشغال پر متوجہ ہو اور مغرور ہو اور کجیت ہو کہ یہی ذریعہ وصول کا ہے یا سلوک
سے مراتب عالیہ کا خواہشمند ہو تو گو کوئی شیخ اسکو منتہی تبادے اور سلوک کی انتہا بیان کرے مگر
وہ رستہ ہی سے واپس کر دیا جائیگا اور مراد کو نہ پہنچے گا پس سالک پر لازم ہے کہ ہر امر میں حق تعالیٰ
سے مدد لے اور اپنے مجاہدہ و ریاضت پر مطلق نظر نہ رکھے اور سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی چیز کا طالب
نہ بنے اور کسی ادنیٰ عمل میں بھی اپنی قوت کو دخل نہ جانے اور یہ قاعدہ سلوک کی بنیاد ہے کہ اسی پر
اسکا دار و مدار ہے کہ اپنی قوت و حول سے بالکل خارج ہو جانا۔

جس کی ابتدا سلوک اور ادا کے التزام کے ساتھ منورگی اسکی نہایت سلوک بھی انوار و منار

کے ساتھ روشن ہوگی فت سالک کا معاملہ ابتداءً تو اعمال و اوراد و ذکر کے ساتھ ہوتا ہے جب تک قلع جوارح اور ظاہر بدن کے ساتھ ہے اور انتہا میں معاملہ ظاہر سے باطن کی طرف چلا جاتا ہے یعنی معارف و انوار سے قلب کا نور بڑھتا ہے اور قلع اسکا قلب سے ہوتا ہے مطلب یہ کہ جو سالک اپنی ابتدائی حالت کو منور کرے گا کہ ابتدا میں اوراد کا پابند ہوگا اور طاعات کی بجا آوری میں کوتاہی نہ کرے گا اور اپنے وقت کو فضول نہ جانے دیگا تو اس کی انتہائی حالت نہایت آب و تاب کیسا تہہ نکلے گی یعنی انوار و معارف کے آفتاب اس پر طلوع ہوں گے اور جو ابتدا میں سست و کامل ہو اور پابندی ظاہری طاعات کی نہ کرتا ہو اس کی انتہا بھی کمزور ہوگی غرض انتہا کا کامل ہونا ابتداء کے کامل ہونے پر ہے جیسے دیوار کی اگر بنیاد درست ہے تو اوپر سے تمام دیوار مضبوط ہوگی ورنہ جھک رہی اس میں خامی ہوگی یہی قدر اس میں خامی ہوگی۔

جس نے اپنے عمل کا ثمرہ لذت و حلاوت دنیا میں پالیا تو یہ اسکے آخرت میں قبول ہونے کی دلیل ہوتی عبادت کا بدلہ اور ثمرہ اصل تو آخرت میں ملے گا اور بہت سے بندوں کو دنیا میں ہی ثمرہ عطا ہوتا ہے وہ یہ کہ عمل میں حلاوت و لذت قلب کو حاصل ہوتی ہے تو جو شخص اپنے عمل میں لذت و حلاوت پاوے تو وہ خوش ہو کہ یہ بات اس عمل کے آخرت میں قبول ہونے اور ثواب کے ملنے کی دلیل ہے لیکن عمل کے اندر حلاوت و لذت کو مقصود نہ جانے کہ یہ اخلاص کے منافی ہے عمل تو بندگی کے لئے ہے خواہ مزہ آوے یا کراہت و گرائی نفس کو ہو۔

طاعت پر دنیا میں ثمروں کا پانا آخرت میں طاعت کر توالوں کے لئے ان پر بدلہ ملنے کی مبارک بادیاں ہیں۔ فت جو بندے طاعات میں حلاوت و ثمرات و انوار پائیں وہ خوش ہوں اس لئے کہ یہ ان کے لئے اللہ جل و علا و شانہ کی طرف سے مبارکبادی اور خوشخبری اس بات کی ہے کہ تمہارے یہ اعمال مقبول ہیں اور آخرت میں ان پر بدلہ ملنے والا ہے لیکن یاد رہے کہ اس حلاوت و لذت ہی کو مقصود نہ بناو میں لذت آوے یا نہ آوے عمل کو نہ چھوڑیں اور نہ یہ سمجھیں کہ جس عمل میں لذت نہ آوے اس پر آخرت میں کوئی ثمرہ مرتب نہ ہوگا اس لئے کہ ثمرہ دنیاوی صرف علامت قبولیت

کی ہر مقبولیت کی شرط و علت نہیں ہوا اوقات عمل میں لذت نہیں آتی اور نفس کو کچھ مزہ نہیں آتا اور وہ عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں لذت و جلالت والے عمل سے زیادہ مقبول نہوجاتا ہے۔

جب تو اپنی قدر اسکے نزدیک معلوم کرنا چاہے تو یہ دیکھ کہ اس نے جہکوکس کام میں لگا رکھا ہے۔ ف جو بندہ یہ معلوم کرنا چاہے کہ میری قدر اور رتبہ میرے رب کریم کے نزدیک کیسا ہے کہ میں اسکے نزدیک مقبول ہوں یا مردہ و وسعید ہوں یا شقی تو اسکو چاہئے کہ اپنی حالت میں غور کر لے اور دیکھ لے کہ جہکوکس نے کس کام میں لگا رکھا ہے اگر نیک عمل اور اپنی عبادت و رضا جوئی میں لگا رکھا ہے تو سمجھ لے کہ یہ بندہ اللہ کے نزدیک مقبول اور سعید ہے اور اگر نافرمانی اور معاصی اور ناراضی میں مبتلا ہے تو سمجھ لے کہ مرد و بارگاہ اوشقی ہے

طاعت کے فقدان پر غم کا ہونا اور اسکے ساتھ طاعت کی طرف تہاٹھنا دہوکہ میں پڑنے کی علامت ہے۔ ف بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ اسپر بہت مغموم ہوتے ہیں کہ تہے خدا تعالیٰ کی طاعت نہیں ہوتی اور بہت آنسو بہاتے ہیں لیکن اسکے ساتھ یہ بات نہیں کہ اسی وقت و طاعت شروع کر دیں اور معاصی چھوڑ دیں ایسا غم کا فب ہوا نفس کا دہوکہ ہے۔ غم صادق اور تاسف و ندامت صادق وہ ہے جو طاعت پر برنگیختہ کرے اور ناگرونی امور کو چھوڑا دے۔

اللہ تعالیٰ کا جہکوکسی حالت میں تقیم رکھنا اور اسکے ساتھ نتائج کا بھی حاصل ہونا جہکوکا اس حالت میں خدا تعالیٰ کے قائم کرنے کی علامت ہے۔ ف اللہ تعالیٰ نے جس بندہ کو جو حالت میں قائم فرمادیا وہ حالت خواہ دنیا کی ہو جیسے تجارت یا زراعت یا نوکری میں لگا رکھا ہے یا آخرت کی ہو جیسے تعلیم تدریس یا ترک اسباب کر کے گوشہ میں بیٹھا ہے اور اس حالت کے ثمرات و نتائج ہی اسکو حاصل ہیں یعنی دین کے کاموں میں اس کام سے کوئی حرج نہیں ہوتا بلکہ تمام کام بخوبی ہوتے جا رہے ہیں تو یہ علامت اس کی ہے کہ حق تعالیٰ کو تیرا اس حالت میں رہنا پسندیدہ ہے اور اپنی پسندیدگی سے اور تیرے لئے خیر و نیکو میں مشغول فرمایا ہے تو اب اس بندہ کو چاہئے کہ خود اس حالت سے علیحدہ اور نکلنے کی خواہش نہ کرے بلکہ شکر کے ساتھ اسیں رکھ اپنے مولیٰ کی بندگی میں لگا رہے۔

نوافل عبادات کی طرف سارعت کرنا اور واجبات کی بجائے آوری سے سستی کرنا ہوا نفسانی کے اتباع کی علامت ہے۔ ف بعض لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ نفل عبادات کی بہت حرص کرتے ہیں اور اس میں مشغول رہتے ہیں مثلاً وظائف بہت پڑھتے ہیں اور روزے نفل بہت رکھتے ہیں اور نوافل بہت ادا کرتے ہیں لیکن واجبات کے ادا کرنے میں سستی مثلاً ان کے ذمہ قرض ہو اور لوگوں کے حقوق ہیں وہ ادا نہیں کرتے یا حج فرض ہو اسکے لئے ہمت نہیں کرتے یا زکوٰۃ مفروضہ گذشتہ سالوں کی ادا نہیں کرتے یا لوگوں کو مستایا تھا ان سے معافی نہیں کرتے یہ نفس کا دھوکہ ہے اور یہ نفل کی حرص ہوا نفسانی کا علاج ہو اس لئے کہ نفس شہرت پسند ہے نفل میں شہرت زیادہ ہوتی ہے۔ اور جب واجبات و فرائض ذمہ پر ہیں نفل عبادت کیا کام دیکھتی ہے اس لئے کہ نفل عبادت مثل تجارت کے نفع کے ہے اور واجبات و فرائض اہل سرمایہ ہیں جب اہل سرمایہ ہیں ہی کی ہے تو نفع نفع ہی نہیں ہے اس لئے واجبات و فرائض کی بجائے آوری سے مقدم ہونی چاہئے۔

جو کچھ انوار و معارف دلوں میں پوشیدہ و دلالت ہیں ان کے آثار و برکات ظاہری و غیبا کی مشاہدہ میں ظاہر معلوم ہوتے ہیں۔ ف کامل و صاحب باطن کی علامت یہ ہو کہ اسکے دل میں جو انوار و معارف اللہ تعالیٰ نے دلالت کی طرح پوشیدہ رکھے ہیں ان کے برکات و آثار چہرہ اور ہاتھ پاؤں پر ہی عیاں ہوں گے اور خود اس کے چہرہ کی جلالت و برکت کہے گی کہ میرے اندر کچھ ہے پس جس کے اندر یہ علامت ہو اور شیعہ شریعت ہو اس کا اتباع کرنا چاہئے اور اس کی صحبت کو غنیمت جانتا چاہئے

اتباعیوں باب و غلط نصیحت اور قلوب میں اس کی تاثیر
کی شرائط کے بیان میں

جو محققان اور معارف کے اظہار کی اجازت دیجاتی ہے اس کی تصریح خلق کے کانوں میں

پہنچتے ہی سمجھ میں آجاتی ہے اور اسکا اشارہ ان کے نزدیک جلی اور ظاہر ہوتا ہے۔ ف جو اسرار و
 معارف و حقائق اللہ کے بندوں کے دلوں پر اس کی طرف سے وارد ہوتے ہیں وہ راز و امات
 ہوتے ہیں اور امانت کو بغیر مالک کی اجازت کے کسی کو دینا جائز نہیں اسلئے وہ حضرات ان اسرار
 کے ساتھ لب کشا نہیں ہوتے اور کسی پر ظاہر نہیں فرماتے ہیں۔ ہاں جب اجازت اور حکم آئی ہو
 جاتا ہے اسوقت جو بات ظاہر کرنے کی ہوتی ہے اسکو ظاہر فرماتے ہیں تو جن حضرات کو حقائق و
 معارف کے ظاہر کر دینے اور بیان کرنے کی اجازت ہوتی ہے وہ ایسے حضرات ہوتے ہیں جن
 کا بولنا اللہ کی واسطے ہوتا ہے یعنی اپنے نفس کی بڑائی اس میں مطلق نہیں ہوتی اور اللہ کیساتھ ہوتا ہے
 یعنی اپنے حول و قوت سے نہیں بولتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بمنزلہ آلہ کے ہوتے ہیں کہ بولنے
 والا کوئی اور ہی ہوتا ہے اور وہ بے حس و قوت رہ جاتے ہیں تو ایسے حضرات کا کلام قدوم کا ہے
 ایک تصریح یعنی مقصود کو رمز اور اشارہ سے بیان نہ کیا جائے بلکہ صاف عبارت ہو دوسرا اشارہ
 جو صاف عبارت نہ ہو بلکہ مقصود کی طرف رمز اور اشارہ ہو تو تصریح کی شان یہ ہوتی ہے
 کہ خلق کے کانوں میں آتے ہی سمجھ میں آجاتی و زیادہ تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور
 اشارہ کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ سامعین کے نزدیک ظاہر اور واضح ہوتا ہے اور وجہ اسکی
 یہ ہوتی ہے کہ ان حضرات کا بولنا چونکہ باذن اللہ ہوتا ہے اور نیز جو کچھ وہ بول رہے ہیں اسیں
 وہ آلہ محض ہیں اصل میں وہ مضامین غیب سے بواسطہ ان کے آ رہے ہیں جیسے بارش کا پانی پرناسے
 ہو کر گزرے اور آ رہے ہیں سامعین کے فیض اٹھانے کے لئے اسلئے دل میں اترتے چلے جاتے
 ہیں بخلاف اس شخص کے کہ اسکو بولنے کی اجازت نہ ہو اور حقائق و معارف بیان کرے کہ اس کی
 باتیں کچھ قلوب میں نہ اتریں گی اور نہ اس شخص کو بیان کرنے میں سہولت ہوگی تکلف سے کچھ کہیں گے
 مضامین لائینگا اور الفاظ و عبارت میں لا کر ادا کرے گا اور لوگوں کے فہم اسکو قبول نہ کریں گے نہ
 متاثر ہوں گے پس سالک کو لازم ہے کہ جب تک اسکو اجازت بولنے کی نہ ملے ساکت رہے اور
 اجازت کی علامت یہی ہے کہ خود بخود غیب سے مضامین قلب میں آکر زبان ان کیساتھ چلنے لگے۔ اور

یہ شخص آلودہ واسطہ محض رہ جائے ایسا ہی کلام مفید و موثر ہوگا۔

بسا اوقات حقائق اور معارف سمجھ سہے بے نور ظاہر ہوتے ہیں جب تک کہ ان کے ظہار کا اذن نہیں ہوتا۔ جیسا کہ سالک کی حالت یہ ہو کہ اس کو اظہار حقائق و معارف کی اجازت نہ ہو یعنی بولنے میں اس کے ارادہ و اختیار کو بھی دخل ہو کہ وہ واسطہ محض نہ بنا ہو اور وہ شان نہ ہوئی ہو جو پرناے کو بارش کے پانی کیسا تہہ ہوا و باوجود اس عدم اذن کے یہ وہ حقائق کا اظہار کرے تو وہ حقائق یہ فوراً ہوں گے اسلئے کہ ان میں غیر اللہ کی ظلمت و تاریکی شامل کی پس لوں میں ان حقائق کی کوئی روشنی و نور نہ آئے گا اور نہ قیسم کی تاثیر ہوگی اور اگر کچھ ہوگی وہ پائدار نہ ہوگی اسلئے کہ وہ حقائق غیب سے نہیں آئے بخلاف اس شخص کے جو سلوب الارزادہ ہو گیا اور یہ اس کے قلب پر فیوض کی بارش ہو اور وہ بارش اس کی زبان کے پرناے سے بھی کہ وہ جس آفتاب درونق کیسا تہہ آئے تھے اسی نور و چمک کے ساتھ قلوب میں آویں گے اور اندر اترتے چلے جائیں گے۔

عافین اور حکماء اہمیت کے نوران کے اقوال سے پہلے پہنچتے ہیں تو جس جگہ انوار کی روشنی پہنچتی ہے وہیں اقوال بھی پہنچتے ہیں عافین جب اللہ کے بندوں کو کوئی وعظ و نصیحت کی بات ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے دل حق تعالیٰ کی جناب میں متوجہ اور متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اسے اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں استعداد عطا فرما تو اس وقت ان کے دلوں کے نور باطنی ایک نور پیدا ہوتا ہے اور ان بندوں کے قلوب کو سنور کر کے مستعد بنا دیتا ہے اسلئے اقوال سے پہلے لوگوں کے دلوں میں ان کے نور جا پہنچتے ہیں اس کے بعد وہ کلام فرماتے ہیں تو جن قلوب میں ان انوار کی روشنی پہنچتی تھی وہاں ہی ان کے اقوال بھی اترتے چلے جاتے ہیں اور ان باتوں کا اثر ہوتا ہے۔

جو کلام کسی حکم سے ظاہر ہوتا ہے ضرور اس قلب کا نورانی یا تاریک لباس ہوتا ہے جس سے وہ پس رہا ہوا۔ قات زبان دل کی ترجمان ہوا اور دل کے حال کو عیاں کر دیتی ہے تو جو کلام کسی حکم کی زبان کو ظاہر ہوتا ہے تو اگر اس کا دل نورانی ہو تو زبان سے جو کلام نکلے گا وہ بھی نورانی لباس سے سزا سزا ہوا ہو کر ظاہر ہوگا۔ اور دلوں پر اس کا اسی حکم کا اثر ہوگا اور اگر دل کے اندر کدورت و اغراض کی ظلمت

بہری ہوئی ہو تو کلام کے اندر بھی ظلمت کا لباس ہو گا اور اس کا اثر بھی ویسا ہی ہو گا اور دلوں کے اندر نہ اترے گا۔

حقائق اور معارف کا بیان یا تو علوم و جدائیہ کے کثرت فیضان کے سبب ہوتا ہے یا کسی مرید کی ہدایت کی غرض سے پہلا تو مبتدی سالکوں کا حال ہے اور دوسرا اہل تکمیل اور محققین کو سالک مبتدی پر جب علوم و واردات کی بارش ہوتی ہے اور دل اسکا ان کو ساما نہیں سکتا اسلئے کہ تنگ ہوتا ہے تو وہ اہل پڑتا ہے اور وہ علوم زبان سے اسکے نکلنے لگتے ہیں اور عارف کامل کا قلب بہت فرخ ہوتا ہے اسکے قلب پر جقدر بھی علوم آویں سب کو سمالیتا ہے اور ان علوم پر غلبہ رہتا ہے اسلئے وہ بیان نہیں کرتا ہاں اگر کسی مرید کو ہدایت کرنا ہو اور اسکو تعلیم منظور ہو تو حسب ضرورت بیان فرماتا ہے اول کی مثال تو اس ہندی کی ہے جو آگ پر رکھی ہے اور اہل رہی ہے۔ اور دوسری قلب کی مثال پنجہ شدہ ہندی کی ہے کہ حسب ضرورت اپنے اختیار سے جقدر چاہیں گے نکلینگے خود اس میں سے ہرگز نہ نکلے گا اسلئے کہ پنجہ ہے۔

علوم و معارف کے مختلف بیان محتاج سننے والوں کی غذائیں ہیں اور سوا اسکے جو کھا سکتا ہے کھائے اور کچھ نہیں ہے۔ مثلاً جیسے آدمی کے بدن کی غذا کھانا پانی ہے اسی طرح قلب اور روح کی غذا علوم اور معارف ہیں اسی لئے شیخ کا ارشاد ہے کہ علوم و معارف کے مختلف بیانات حاجت مند سننے والوں کی غذائیں ہیں اور جیسے غذا ہر شخص کی وہ ہجو اسکے حال کے مناسبت ہے ہر غذا ہر شخص نہیں کھا سکتا مثلاً قوی المعدہ شخص جو چاہے کھا سکتا ہے اور ضعیف المعدہ کم کھا سکتا ہے زیادہ کھائے گا تو نقصان ہو گا اور نیز مزاج جیسا ہو گا اسکے مناسب غذا کھا سکتا ہے یہی حال غذا سے باطنی کا بھی ہے کہ ہر علم و معرفت کی بات ہر شخص کے مناسب نہیں ہے جس کے قلب کی جھڑک گنجائش ہے اسکے موافق حصہ لیتا ہے اسلئے فرماتے ہیں کہ تیرے لئے اسکے سوا کچھ نہیں ہے جو تو کھا سکتا ہے

تیسواں باب شکر کے بیان میں

جو شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ہر باتوں اور احسانات سے متوجہ نہ ہوا تو وہ آزمائش کی زنجیروں میں اس کی طرف کھینچا جائیگا۔ ف جن بندوں کے نفوس کے اندر کرم اور عقل صحیح ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور احسانات نور بنور سے محروم نہیں ہوتے اور غفلت و بطالت و غیب دنیا میں مشغول نہیں ہوتے بلکہ نعمتیں ان کو منعم کی محبت بڑا کر طاعت اور بندگی میں مشغول کر دیتی ہیں اور جو بندے ان احسانات اور نعمتوں سے اس کی طرف متوجہ نہیں بلکہ ان نعمتوں ہی کو اپنا مقصود بنا لیتے ہیں وہ آزمائش اور مصائب اور قسم قسم کی تکلیفوں میں مبتلا کئے جاتے ہیں اور یہ مصائب ان کے لئے بمنزلہ زنجیروں اور بیڑیوں کے ہو کر ان کو مولیٰ الحقیقی کی طرف کھینچتی ہیں بہر حال ان کو اللہ تعالیٰ اپنا بنا لیتے ہیں۔ ان کے لئے یہ مصائب ہی نعمت بن جاتے ہیں۔

جو نعمتوں کا شکر بجا نہ لایا وہ ان کے زوال کے درپے ہوا اور جو شکر بجا لایا اس نے ان کو گویا مضبوط ٹنگیل میں باندھا۔ ف جو شخص اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا اور شکر یہ کہ نہافرمانی کو چھوڑ دے اور طاعت اختیار کرے اور تمام نعمتوں کا دینے والا ذات واحد کو جلنے کو گویا وہ ان نعمتوں کے زوال کے درپے ہے اس لئے کہ ناشکری سے نعمت جاتی رہتی ہوا جس نے کا شکر کیا اور اپنے منعم حقیقی کو بچانا اس کی نعمتیں باقی رہیں گی۔ بلکہ اور بڑی چیزیں چنانچہ ارشاد ہیں شکر تتر لازید نکر ولکن کفر تم ان عندی لشدید یعنی تم کہنا کہ تم کہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تم کو ضرور زیادہ دے دوں گا اور تم یہ کہتے ہو کہ اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب الہی بہت سخت ہے۔

گاہے تجھ پر تاریکیاں اس لئے بھیجیں کہ تھک کر اپنے انوار و تجلیات کے احسانات کی قدر معلوم کر لے ف بندہ کی اس دنیا میں یکساں حالت نہیں رہتی کہ وہی طاعت کا نور اور تجلی اُس پر وارد ہے

تو دوسرے وقت غفلت و شہوات و کمالات کی تاریکیاں قلب پر چھا جاتی ہیں اور یہ اس واسطے کہ اگر انوار و تجلیات ہی میں تو ان کی قدر اس بندہ کو نہ ہوگی اور نیز نور کا نور ہونا بھی اس کی حد یعنی ظلمت ہی سے معلوم ہوگا اور جب قدر نہ ہوئی تو شکر مولیٰ کا ادا نہ ہوگا اسلئے بسا اوقات غفلت و شہوت کی تاریکی بھیجی جاتی ہے تاکہ نور طاعت کی قدر ہو۔

جس نے نعمتوں کی قدر ان کی موجودگی میں نہ پہچانی وہ ان کے فقدان کے بعد ان کی قدر پہچانے گا۔ فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بیشمار ہیں ہر وقت اور ہر آن نعمتوں میں غرق ہیں لیکن اکثر ان نعمتوں کی قدر نہیں جانتے اور ناشکری کرتے ہیں اور بعض تو مولیٰ تحقیق کا شکوکہ کرتے ہیں اور اپنی حالت ہمیشہ بُری ہی ظاہر کرتے ہیں ایسے لوگ نعمتوں کی قدر اس وقت جانتے ہیں جب وہ نعمتیں پاس ہو جاتی رہتی ہیں اس وقت ان نعمتوں کی قدر ہوتی ہے۔

شکر کے حقوق کی بجا آوری سے متواتر نعمتیں تجھ کو غافل اور مدہوش نہ کریں کیونکہ یہ تیری موجودہ قدر و منزلت کو گرا دیگا۔ فائدہ یہ کہ انسان کو دو چیزیں غفلت میں ڈالتی ہیں یا تو حق تعالیٰ کی نعمتوں کو قلیل اور حقیر جانا اور یا اتنا کثیر سمجھنا کہ یہ خیال کرے کہ میں شکر کو پوری طرح ادا تو کر نہیں سکتا اسلئے عاجز ہو کر شکر کو چھوڑ دے اسی کی نسبت شیخ رحمہ کا یہ ارشاد ہو فرماتے ہیں کہ ایسا شکر نہ ہو کہ حق تعالیٰ کی متواتر نعمتیں تجھ کو شکر کے حقوق کی بجا آوری سے غافل اور مدہوش کر دیں کہ یہ سمجھ بیٹھے کہ اتنی بہت ہی نعمتوں کا میں شکر نہیں ادا کر سکتا تو شکر کو چھوڑ بیٹھے کہ بات تیری قدر و منزلت موجودہ کو گرا دے گی اور تجھ کو سستی کی اندر لے جائے گی اسلئے کہ حق تعالیٰ نے تو اپنے فضل سے تیری قدر کو اعلیٰ و ارفع بنایا ہے اور تیری ایک نیکی کو دس ٹھہرایا ہے اور تیرے تھوڑے سے عمل کو بہت کیا ہے کہ جیسا مقصود یہ ہے کہ تو ہر وقت شکر اور عمل میں لگا رہے اور تیرے بات تیرے ایک بہت بڑے جہل کو بتلا رہی ہے کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تیرا خیال ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ اپنی قوت سے کر رہا ہوں حالانکہ یہ بالکل جہل ہے تیرے تمام افعال کا مالک حق تعالیٰ ہے تیرے ہاتھوں اور تیرے بدلتے سے وہ کام پہنچتے ہیں اور اپنے افعال کو تیری طرف نسبت فرما کر تجھ کو مصلیٰ اور ساجد در کج و عابد

و شکر و خاشع و ذاکر کے القاب سے معزز کرتے ہیں ورنہ تیری کیا اصل ہو کہ تو ایک ذرہ بھی بلا سکے یہ
تو حق تعالیٰ کا تجھ پر احسان ہے اور تیری قدر افزائی ہے پس شکر کو نہ چھوڑنا چاہئے۔

جب تجھ کو طاعت اور طاعت کے ساتھ ماسوا سے استغفار عطا فرمائی تو تجھ کو اپنی نعمتیں ظاہری
اور باطنی پوری دیں۔ اللہ تعالیٰ جب بندہ کو اپنی طاعت میں مشغول فرمائیں اور منہیات سے اسکو
الگ رکھیں اور اس طاعت کے ساتھ یہ بات بھی نصیب فرمادیں کہ اپنے ماسوا سے استغفار ہو
تو اس بندہ پر تمام نعمتیں ظاہری اور باطنی پوری پوری فائز فرمادیں اب کوئی نعمت ایسی نہیں
جس کی یہ حرص کرے۔ ظاہری نعمت تو یہ ہے کہ اسکے جوارح کو اپنے کام میں لگا رکھا ہے
اور باطنی نعمت یہ ہے کہ اسکے قلب کو اپنے غیر کی غلامی سے رہا کر کے اپنے میں مشغول کر لیا اس
بندہ کو ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہئے۔

تجھ کو بقدر کفایت دینا اور جو تجھ کو سرکش بنا دے اس سے روک دینا اس کی تجھ پر پوری نعمت
فت رزق کی زیادتی اکثر اوقات بندہ کو سرکشی اور غفلت کے اندر ڈالتی ہے۔ اور بندہ نعمتوں میں
مست ہو کر اپنے مولیٰ کو بھول جاتا ہے اسی طرح ضروریات سے کم ملنا ہی اسکے دل کو مشوش اور
پریشان کر کے راہ مولیٰ سے علیحدہ کرتا ہے اور اسکی مشغولی میں غفل انداز ہے اور بقدر کفایت ملنا
کہ ناسا کم ہے کہ ضروری حاجت بند ہو اور نہ اسقدر زیادہ جو سرکش بنا دے یہ حق تعالیٰ کی پوری نعمت
ہے پس اب اس بندہ کو لازم ہے کہ بفرائض قلب اپنے مولیٰ کی یاد میں لگے۔

جب تجھ کو ظاہر میں اپنے حکم کا فرمان بردار بنایا اور باطن میں اپنے قہر کا منقاد ٹھہرایا تو تجھ پر
بہت بڑا احسان فرمایا۔ بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے اگر دو نعمتیں عطا فرمائی ہوں تو اس سے بڑھ کر کوئی نعمت
ہیں اولیٰ یہ کہ ظاہر اسکا اپنے مولیٰ کا فرمان بردار ہو یعنی ظاہر بدن سے طاعت و عبادات میں مشغول
رہتا ہو۔ اور باطن کی حالت اس کی یہ ہو کہ قصداً و قدر سے جو احکام اس پر وارد ہوں خواہ طبعاً و کوارا ہو
یا ناگوار آن سے وہ راضی اور سر ہیکلنے والا ہو ان دو نعمتوں میں تمام دین و دنیا کی خوبیاں جمع
ہو گئیں اسکے بعد کہیں کی ضرورت نہیں اسلئے کہ بندہ کا کمال عبودیت ہے۔ اور اس بندہ کو عبودیت ظاہر

اور باطن کی میر ہے۔

مراسلہ جو اپنے بعضے دینی بھائیوں کو مراتب شکر کے بیان میں لکھا

اگرچہ دل کی آنکھ دیکھتی ہو کہ اللہ تعالیٰ شانہ اپنے انعام اور احسان میں بیکتا ہے لیکن شریعت مخلوق کے شکر کے ضروری ہونیکہ بھی حکم فرماتی ہے۔ حق کی آنکھ جس سے حقایق امور کا ادراک ہوتا ہے وہ صاف دیکھ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نعمت دینے اور احسان فرمانے کی صفت میں واحد و یکتا ہے کوئی اسکا شریک نہیں یعنی نعمت دینے والا سوائے اسکے کوئی نہیں پس شمع اور محسن اس کے سوا کوئی نہیں ہے لیکن شریعت جبکہ امداد اس عالم کے اسباب و میات پر ہے وہ مخلوق کے شکر کے ضروری ہونیکہ بھی حکم فرماتی ہے کہ جو نعمت رسانی کے وسائل ظاہر ہوں ان کا بھی شکر کیا جائے اگرچہ دیتے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے من لم یلشکرا الناس لولہ لشکر اللہ جس آدمیوں کا شکر نہ کیا اس نے خدا کا بھی شکر نہ کیا

اور اس بارہ میں لوگ تین قسم کے ہیں ایک تو اللہ تعالیٰ سے غافل اپنی غفلت میں ڈوبا ہوا۔

ایک ظاہری اور اک کا دائرہ قوی اور اسکی نظر بصیرت جو اللہ تعالیٰ کی پاک دامنی کے فہم کا شمع ہے

اندھی ہے اسنے احسان کو مخلوق سے دیکھا اور پروردگار عالم سے اسکا مشاہدہ نہ کیا۔ اگر اس نے اپنے

اصل عقائد سے ایسا بجا اسکا شرک تو ظاہر اور علی ہے اور اگر مخلوق کو صرف سبب خیال کیا اور سبب

ہونے کی وجہ سے عطا کی مخلوقات کی طرف نسبت کی اسکا شرک خفی ہے و بندوں کو جو نعمتیں

حق تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں تو اس بارہ میں تین قسم کے بندے ہیں ایک وہ بندہ ہے جو اللہ تعالیٰ سے

غافل ہے اور اپنی غفلت میں غرق ہے کہ کسی طرح اسکو تنبیہ نہیں ہے اور اسکا ادراک صرف مخلوقات

ظاہرہ کے اندر محدود ہے مخلوقات سے باہر ایک قدم ہی باہر نہیں اور اسکی نظر بصیرت یعنی دل کی سچی

کسب و اللہ تعالیٰ کی پاکی سچی جاتی ہے و حق تعالیٰ کی صفات کا علم اس سے ہوتا ہے۔ وہ بالکل اندھی ہے۔

اس کی حالت تو یہ ہے کہ وہ نعمت اور احسان کو مخلوق کی طرف سے جانتا ہے اور پروردگار عالم سے اسکو

نہیں دیکھتا مثلاً زید اسکو تنخواہ دیتا ہے تو وہ زید کی معطی جانتا ہے تو اگر اعتقاد ہی اسکا یہی ہے کہ واقعہ میں دینے والا زید ہے تو یہ شخص تو ایمان سے ٹکڑے کفر میں داخل ہو گیا اور اسکا شرک بالکل ظاہر اور کہلا ہو رہا ہے کہ اعطاء کی صفت میں مخلوق کو شرک کیا ٹھہرایا۔ اور اگر مخلوق کو محض سبب اور واسطہ جانتا ہو اور اہل نینے والا خدا تعالیٰ کو سمجھتا ہے اور اس سبب و واسطہ ہونے کی وجہ سے عطاء کو مخلوق کی طرف نسبت کرتا ہے مخلوق کو معطی حقیقی نہیں جانتا تو یہ شخص مومن ہی۔ مگر شرک خفی میں مبتلا ہے اسلئے کہ مخلوق کو ایک درجہ میں عطا کے اندر ذلیل سمجھ رہا ہے۔

اور دوسرا صاحب حقیقت ہے جو بادشاہ عالم حق جل و علا کا مشاہدہ کر کے مخلوق سے بیخبر ہو اور سبب الاسباب کا مشاہدہ کر کے اسباب لا علم ہوا یہ بندہ فی الحقیقت بارگاہ حق سبحانہ کی طرف منہ کئے ہوئے ہے اس بارگاہ متعالیٰ کی روشنی اس پر غالب ہے حق سبحانہ کے رستہ کا چلنے والا ہے اس کے انتہا پر پہنچ گیا ہے مگر یہ کہ یہ انوار و تجلیات کے دریا میں غرق ہے اسکی نظر بصیرت آثار کے دیکھنے سے اندھی ہے اس کی بے ہوشی اسکی ہوشیاری اور مقام جمع یعنی رویت صرف حق سبحانہ مقام حق یعنی رویت حق کے ساتھ رویت خلق اپرا اور اس کی فنا اس کی بقا پر اور اسکی غیبت اسکی حضور پر غالب ہے وہ دوسرا بندہ وہ ہے کہ اس عالم ظاہری سے اسکی نظر بصیرت علیحدہ ہو کر اس کی نظر حقیقت میں ہو گئی اور بادشاہ عالم حق جل و علا کا مشاہدہ کر کے مخلوق سے بیخبر ہو گیا مخلوق کی طرف بالکل انفعات نہیں رہا۔ اور دونی کے بوسے ٹکڑے وحدت کے میدان میں پہنچ گیا سبب الاسباب کے مشاہدہ سے اسباب لا علم ہو گیا اسباب اس کی نظروں سے نکل گئے۔ اس بندہ کا شیخ بارگاہ حق کی طرف ہے اور حقیقت کی روشنی کا اسپر غلبہ ہے حق سبحانہ کے رستہ میں چل کر اس کی انتہا کو پہنچ گیا ہے تو یہ بندہ اہل غفلت کے اعتبار سے کامل ہے لیکن اکمل و افضل مرتبہ پر نہیں پہنچا اور محو و شکیاری کے مقام میں نہیں آیا اسلئے کہ انوار و تجلیات کے دریا میں غرق ہولئے مخلوقات و مصنوعات کے دیکھنے سے اسکی نظر بصیرت اندھی ہے وحدت کے سوا کوئی شے اس کے سامنے نہیں ہے اس کی بے ہوشی اس کی ہوشیاری پر غالب ہو اور مقام جمع یعنی مشاہدہ حق کا اسپر غلبہ ہو اور مقام فرق یعنی رویت

حق کے ساتھ مشاہدہ خلق) اسکا مطلوب ہے۔ اور تقابلی وجود حق کے سامنے اپنے اور سب کے وجود کا ہلاک اسپر غالب ہے۔ اور بقابلی بعد فنا کے جو التفات خلق کی طرف عطا ہوتا ہے وہ اسکو نصیب نہیں ہوا وغیرت اسکی حضور پر غالب یعنی مخلوق نظروں میں نہیں رہی تو یہ بندہ شکر علی نعمت میں کامل ہے۔ اور یہ سوائے مولیٰ تعالیٰ شانہ کے کسی کا شکر ادا نہ کرے گا اور خلق کا شکر جو واجب ہے اسکو ادا کرنے سے یہ محذور ہے اس سے ادا ہی نہ ہو سکیگا اسلئے کہ اسکی نظر وساطت و اسباب سے باطل اٹھ گئی۔ اس کی نظر میں سوائے مولیٰ کے کوئی رہا ہی نہیں۔ پھر شکر گس کا ادا کرے گا۔

اور تیسرا اس سے بھی زیادہ کامل بندہ جو توحید کی شراب پی کر ہی ہوشیاری میں بڑھا۔ اور

اغیار کی رویت سے غائب ہو کر بھی خلق کے احوال کا اسکو حضور زیادہ ہوا نہ اسکو رویت حق رویت

خلق سے روکتی ہے اور نہ رویت خلق رویت حق سے پردہ کرتی ہے نہ اسکی ذلت بقا سے مانع ہے۔ اور نہ بقا

فنا سے حاجب ہے ہر ایک حصہ والے کو اسکا حصہ اور ہر ذی حق کو اسکا حق پورا دیتا ہے و تیسرا

بندہ وہ ہے جو دوسرے سے زیادہ کامل ہے کہ اسنے توحید کی شراب پی اور فنا اور اسوا سے

فانی ہو کر مقام بقا میں پہنچ گیا اور باوجود بے ہوشی کے ہوشیاری میں بڑھا ہوا ہے اور غیر اللہ کے

دیکھنے سے غائب ہو کر بھی خلق کے احوال کو دیکھتا ہے خلق اسکے لئے جمال حق کے دیکھنے کا

آئینہ بن گئی ہے رویت حق اسکو رویت خلق سے نہیں روکتی ہے اور نہ رویت خلق رویت حق کے

لئے سد راہ ہے اور نہ فنا اس کی بقا سے مانع ہے اور نہ بقا اسے حاجب ہے باہمہ اور بے ہمہ

اسکی شان ہی عین مجلس اور محفل میں خلوت گزیر ہے۔ اور عین خلوت میں محفل آراہم ہر ایک حد والے

کو اسکا حصہ اور ہر ذی حق کو اسکا پورا حق دیتا ہے یعنی خلوت کا جیسا شکر واجب ہے وہی ادا کرتا ہے

اور حق کا جیسا شکر واجب ہے۔ اس سے بھی غافل نہیں ہے اسکا حال نہ تو اس غافل کا سا ہے کہ خلق

میں مبتلا ہو کر خالق سے بے خبر و غافل ہو گیا اور نہ اس فانی کا سا ہے کہ مشاہدہ حق میں لگ کر خلق

سے بالکل لاعلم ہو گیا ایسا شخص شکر کا کامل دہیہ اور ہلکا ادا کرنے والا ہے کسی جہت سے افراط

و تفریط میں واقع ہونے والا نہیں ہے۔ پس یہ دو شخص ہوئے ایک تو وہ جو مشاہدہ حق میں غرق

ہے اور خلق سے بے خبر ہے یہ تو چونکہ حقیقت کا اس پر غلبہ ہے اس لئے خلق کے شکر سے بے خبر ہے اور دوسرا کامل جو شاہد حق کے ساتھ ملتفت الی الخلق بھی ہے۔ خدا کے ساتھ یہ تقایم بھی کامل ہے یہ حق اور خلق دونوں کا علی حسب المراتب شکر کر چکا۔ چنانچہ اگلے ارشاد میں دونوں کو ایک سال سے واضح فرماتے ہیں اور وہ مثال بطور دلیل کے ہی ہے۔

چنانچہ جب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بتان سے پاکدامنی حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو فرمایا کہ اسے عائشہ اٹھو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شکر یہ ادا کرو۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں کسی دوسرے کا شکر یہ ادا نہ کروں گی میں صرف اپنے اللہ تعالیٰ کا شکر ہی لاؤں گی ابوبکر رضی اللہ عنہ نے تو ان کو مقام اکمل مقام بقا کے جو آثار اور مخلوقات کے ثابت ہونیکو مقتضی ہے۔ رہنمائی کی تھی (دیکھو) حق سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا اولیٰ ہے والدین کا شکر ادا کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر بجانہ لایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس وقت اپنی موجودہ حالت میں نمودار آتا رہے غائب تھیں اس لئے انہوں نے سولے واحد قہار کے کسی دوسرے کا شاہدہ نہ کیا ف حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے تہمت لگائی تھی جس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی روز تک غم میں رہے اور حق الامر کے جو یاں رہے اول اول تو اس کی خبر حضرت صدیقہ کو ہوئی نہیں جب خبر سہوئی تو بوجہ غم طاری ہوا اور اسی غم میں بہت خفیف ہو گئیں اور پہلے سے بیمار ہی تھیں اور اب یہ حضور کی کوئی عنایت جو پہلے سے مٹی اپنے اوپر نہ دیکھنے سے ہر وقت غم میں گہتی تھیں اور حضور واقعہ کی تحقیق ہر ایک سے فرماتے تھے اسی غم میں حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور کو اجازت لیکر اپنے والدین کے گھر تشریف لے گئیں ایک دن حضور بھی وہاں تشریف لے گئے اور حضرت عائشہ سے فرمایا کہ اسے عائشہ اگر تم سے گناہ ہو گیا ہے تو توبہ کرو۔ اور اور یہی کلمات فرمائے حضرت عائشہ نے اپنے ماں اور باپ سے کہا کہ میری طرف سے حضور کو جواب دو انہوں نے کہا کہ ہم حضور کے سنا کیا بول سکتیں

یہ سنکر حضرت عائشہ خود کھڑی ہوئیں اور بعد حمد الہی کے فرمایا کہ میرا اور تمہارا حال یوسف علیہ السلام کے باپ کا سا ہے کہ بہائیوں نے جب آکر کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کہا گیا اور کہہ تے خون آلود سامنے ڈال دیا تو یعقوب علیہ السلام نے فرمایا قصہ جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون یہ کہہ کر بھی ہی تھیں کہ وحی کے آثار شروع ہو گئے جب حضور کو اس حالت سے افاتہ ہوا تو آپ کا چہرہ مبارک خوشی سے چمکنے لگا اور فرمایا کہ اے عائشہ خوش ہو اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات فرمائی اور سورہ نور کی آیتیں ان الذین جاءوا بالاثار عصبۃ منکم الخ جو اسی وقت نازل ہوئی تھیں جس میں بتایا لگانے والوں کو سخت وعید ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی پاکدامنی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے حضور نے پڑھ کر سنائیں اسوقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اے عائشہ اٹھو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کر کہ حضور کی بدولت تمہارا دامن مخلوق کے نزدیک اس وہبہ سے پاک ہوا تو حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا شکر ادا نہ کروں گی میں صرف اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں گی پس اس قصہ سے مقام فنا اور مقام بقا دونوں کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہا کو مقام اکمل یعنی مقام بقا کی طرف رہنمائی کی اور مقام بقا میں آثار اور مخلوقات کی طرف جہالت حق کے آئینہ ہو کر اعتبار سے التفات ہوتا ہے اور حق اور خلق دونوں کا حق اس مقام میں بندہ ادا کرے تا کہ مقصود یہ تھا کہ حق تعالیٰ کا شکر تو حقیقتاً واجب ہے کہ اصل نعمت تو اسی کی طرف سے تم کو ملی باقی جن جن بات کے واسطے میں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شکر بھی ادا کر لیں گے کہ خلق کا شکر بھی ادا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے لوگوں کی شکر گزاری نہ کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی بجا نہ لایا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسوقت اپنی موجودہ حالت میں آثار اور مخلوق کے دیکھنے سے غائب تھیں مخلوق ان کی نظروں میں نہ تھی اسلئے اسوقت انھوں نے سوائے واحد تبارک لا شریک لہ کے کسی دوسرے کا شکر نہ کیا اور بتے کلفت فرمایا کہ سوائے اس کے کیا شکر ادا نہ کروں گی۔

اور یہ حالت حضرت صدیقہؓ کی اس وقت تھی ورنہ اور اوقات میں وہ مقام اکمل کے مرتبہ علیا سے مشرف تھیں اور قنابقا و دونوں سے حصہ کاملہ رکھتی تھیں۔

مراسلہ مراتب شکر کے بیان میں

انعام اور احسان الہی کے دار دہونے میں لوگ تین قسم کے ہیں پہلے تو وہ لوگ ہیں جو احسانات کے ساتھ خوش ہوتے ہیں اور اترتے ہیں لیکن نہ ان کے ہدیہ پہنچنے والے اور پیدا کرنے کی حیثیت سے بلکہ صرف اپنا نفع حاصل ہونے کے لحاظ سے یہ لوگ تو غافل ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد آخر جب ہماری دی ہوئی چیز برائے تو جہنہ دفعتاً ان کو پکڑا پورا صادق ہر فہ بندوں پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اور احسانات ہیں اس بارہ میں لوگوں کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ لوگ ہیں جو نعمتوں میں مست ہیں اور اترتے ہیں لیکن ان کا یہ خوش ہونا اس حیثیت سے نہیں کہ جس ذات پاک نے نعمتیں ان کو بھیجی ہیں یہ اسکا احسان ہر اور اس کی عنایات ہیں ان کا خوش ہونا اس لحاظ سے ہے کہ مزے اڑاتے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں اپنے مزے میں اگر مریے اور نعم حقیقی سے بالکل غافل ہیں ان پر تو اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہر حتمہ اذ اخر جوا بما اذنا اخذنا ہم بفتہ یعنی جب ہماری ہی ہوئی چیز برائے تو ہم نے انکو دفعتاً پکڑ لیا پورے طور سے صادق ہے۔

دوسرے وہ لوگ ہیں جنکا احسانات سے خوش ہونا انکے بھیجے والے کی منت اور انکے پہنچانے والے کے مشاہدہ کے لحاظ ہوا ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تو کہہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور

اس کی رحمت سے سو آئی پر وہ خوش ہوں یہ اس سے بہتر ہے جو فراہم کرتے ہیں راست آتا ہے۔ ف دوسری نعمت کے بارہ میں وہ لوگ ہیں جو نفع نعمت سے نہیں خوش ہوتے ہیں بلکہ اس لحاظ سے خوش ہوتے ہیں کہ جس ذات پاک نے یہ نعمتیں بھیجی ہیں یہ اسکا احسان ہر اور اسکا ہم فیض ہر اور اسی کا شکر ادا کرتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد صادق آتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلک فلیفرحوا و خیر مما یجمعون یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے کہ اللہ ہی کے

فضل اور اسی کی رحمت کے ساتھ چاہیے کہ خوش ہوں اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل دنیا کی ان چیزوں سے بہتر ہے جنکو یہ لوگ فراہم اور جمع کرتے ہیں پس یہ لوگ اپنے مولیٰ سے غافل نہیں ہیں اگرچہ اہل ان کا ابھی اکمل و فضل حالت کے اعتبار سے ناقص ہوا اس لئے کہ ان کے نفس کو انعامات نعمت کی طرف ہر تمام تر توجہ و محنت کی طرف نہیں ہے۔

تیسرے وہ لوگ ہیں جو نہ احسانات کے ظاہری منبع اور نہ باطنی منت کے مشابہہ میں مشغول ہو کر اپنے محسن سے غافل ہوئے بلکہ بحال محبوب کے دیدار نے جمیع ماسوا سے انکو محو کر دیا اور ان کے دل کے مختلف ارادوں میں حقیقی پر محبت ہو گئے وہ بجز اس کے کسی دوسری چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے ان پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد: **وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنْعَامَهُمْ** ان کے بادل میں کھیلنا چھوڑ دو مادی اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علی نبینا وعلیہ السلام پر وحی بھیجی اے داؤد میرے پیچھے بندہ رہ کر کہہ دو کہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ذکر کے ساتھ ہی دل ٹھنڈا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری

فخرت اپنی اور اپنے انعام کی رضا مندی کیساتھ فرمائیے اور کہو اپنی سمجھنے والوں میں سے بناؤ اور غلوں میں نہ کہے اور اپنے کرم و احسان کے ہمکواہل تقویٰ کے راستہ پر چلاؤ ورنہ تیسرے وہ لوگ ہیں جو احسانات و نعمتوں کے ظاہری نفع اور مزہ میں لگ کر غافل نہیں ہوئے اور نہ باطنی منت میں گئے کہ ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی علامات سمجھیں اس لئے کہ اس میں بھی غیر اللہ کی طرف انعام ہے بلکہ وہ توجہ و محبت حقیقی کے جمال کے دیدار میں ایسے مشغول ہو کر ماسوا و مولیٰ حقیقی کے نعمت اور غیر نعمت سب ان کے قلب سے نکل گئی نہ تو وہ پہلے گروہ کی طرح صرف نعمت ہی کی طرف متوجہ ہیں کہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کے مزہ میں لگ کر اپنے مولیٰ سے غافل ہو گئے اور نہ دوسرے گروہ کی طرح نعمت کی طرف اس حیثیت سے مشغول نائل ہیں کہ وہ نعمت اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ اس صورت میں یہ حضرت نعمت کی طرف متوجہ ہیں بلکہ وہ تو اپنے مولیٰ کے جمال میں محو ہیں ان کے دل کے مختلف ارادوں اور خواہش میں حقیقی کی ذات میں مجتمع ہو گئیں ہیں ان کی توجہ و غیر نعمت کی طرف کسی حیثیت سے نہیں ہے وہ بجز اس کی ذات کے کسی دوسری چیز کا مشاہدہ نہیں کرتے

ان حضرات کے بارہ میں حق تعالیٰ کا یہ قول صادق ہو چکا ہے **ثُمَّ دَرَجَهُمْ فَوْضَیْہُمْ بِلَعْبُونِ** یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ میرا محبوب اللہ ہی پھر آنکلو آنکے باطل میں کھیلتا چھوڑ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علی نبیا وعلیہ السلام پر وحی بھیجی ہے داؤد میرے سچے بندوں سے کہہ دے کہ میرے ہی ساتھ خوش ہوں اور میرے ذکر کے ساتھ ہی دل ٹھنڈا کریں دنیا اور دنیا کی لذتوں سے خوش ہوں اور نہ اُس کو دل ٹھنڈا کریں اللہ تعالیٰ ہماری اور تمہاری فرحت اپنی اور اپنے انعام کی ضمانتی کے ساتھ فرمائیے اور یہ کو ان لوگوں سے بنائے جو اپنی ذات و صفات کو سمجھنے والے ہیں اور اہل غفلت نہ کرے اور اپنے کرم و احسان سے کمزور اہل تقویٰ کے راستہ پر چلا دے آمین۔

خاتم اپنے پرودگار جل جلالہ کے ساتھ مولف رضی اللہ عنہ کی مناجات کے بیان میں

اے جی جب میں اپنے غنا کی حالت میں بھی محتاج ہوں تو اپنے فقیر کی حالت میں کیونکر فقیر و محتاج نہ ہو گا۔ اے اللہ میری صفت اصلی فقیری اور احتیاج ہے فقیر اور احتیاج میرا ذاتی امر ہے جو کسی حالت میں مجھ سے علیحدہ نہیں ہو سکتا اور غامیہ عارضی امر ہے پس جب غلبہ کی حالت میں بھی میں حاجت مند ہوں تو فقر کی حالت میں تو کیسے فقیر و محتاج نہ ہو گا پس میں ہر حال میں تیرے درگاہ اور محتاج ہوں۔

اے جی جب میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں تو اپنے جاہل کی حالت میں کیسے سخت جاہل و نادان نہ ہو گا۔ اے آدمی کے اندر اصلی امر کے کمال کا نہ ہونا ہی کمال عارضی امر ہے پس جاہل انسان کی صفت اصلی ہو اور علم عارضی ہے اور جو عارضی امر ہے وہ زائل ہو ہیو الا ہے اسی بنا پر فرماتے ہیں کہ اے اللہ میں اپنے علم کی حالت میں بھی جاہل ہوں اس لئے کہ میرا علم کوئی ثبوت نہیں ہے جو کچھ ہے آپ کی صفت کا پر تو ہو جاہل کی حالت میں کیسے سخت جاہل و نادان نہ ہو گا۔

اہلی تیری تدبیر کے اختلاف اور تیری تقدیر کے سرعت نزول نے تیرے عارفین بندوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونی سے اور مصیبت میں تجھ سے ناامیدی سے روکیا یہ تدبیر کا اختلاف اُس کا نوع بنوع کے ساتھ بدلنا ہے کہ بندہ کبھی فقیر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اُس کے لئے غنا مقدر فرماتے ہیں اور کبھی امیر ہوتا ہے تو اُس کے لئے فقیری مقدر کی جاتی ہے کبھی مریض ہوتا ہے تو صحت اُس کے لئے مقدر ہوتی ہے کبھی تندرست ہوتا ہے تو مرض اُس کو آتا ہے اور تقدیری امور کا تیزی کے ساتھ اُترنا بھی یہی ہے کہ کبھی بندہ کا حال کچھ ہے کبھی کچھ ہے ان دونوں باتوں نے تیرے عارفین بندوں کو تیری عطا پر مطمئن ہونے سے روک دیا چنانچہ جب ان حضرات کو دنیوی عطائیں مال و لاوار وغیرہ عطا ہوتی ہیں یا دینی عطائیں جیسے علوم اور معارف اور اسرار و کشفات وغیرہ تو ان عطیوں کی طرف انکو التفات نہیں ہوتا اور نہ ان میں سے کسی عطا پر مطمئن ہوتے ہیں اسلئے کہ خوب سمجھ گئے ہیں کہ یہ چیزیں آنے یا نہ والی ہیں اپنی کیا دل ڈالاجائے اور نیز مصائب میں تجھ سے ناامیدی کو بھی روک دیا کہ جب مصائب ان حضرات پر واقع ہوتے ہیں تو رحمت سے بالکل محروم نہیں ہوتے اسلئے کہ خوب جانتے ہیں کہ مصیبت رہنے والی شے نہیں زائل ہوجائیگی

اہلی تجھ سے وہ ہے جو میرے بدی اور کمینگی کے لائق ہے اور تجھ سے وہ ہے جو تیرے کرم کو سزاوار ہے۔ اے اللہ مجھ سے وہ ہی افعال صادر ہوتے ہیں جو میری کمینگی کے لائق ہیں یعنی معاصی و غفلت اسلئے کہ انسان کی شان یہ ہے کہ جب حقوق اس سے ادا نہ ہو سکیں اور تیری طرف سے وہ معاملات میرے ساتھ ہیں جو تیرے کرم کے سزاوار ہیں اور وہ غفور و منہور و درگزر دستانی ہے۔

اہلی تو نے میری ناتوانی کے وجود سے پہلے اپنے آپ کو میرے ساتھ لطف و مہربانی سے متصف فرمایا تو کیا اب میری ناتوانی کے وجود کے بعد مجھ کو لطف و مہربانی سے محروم نہ فرمایا گا
اے اللہ میری ناتوانی و ضعف کا اس وقت جو بھی نہ ہوا تھا کہ تیری ذات لطف و مہربانی کے ساتھ موصوف تھی اسلئے کہ رحیم اور رؤف تیرے نام پاک تو لائی ہیں تو کیا یا احتمال ہو سکتا ہے کہ

جب میری ناتوانی و ضعف کا وجود ہوا تو مجھے لطف و رحم نہ فرمایا گیا ہرگز نہیں۔

اگلی اگر مجھ سے نیکیاں ظاہر ہوں تو تیرا فضل اور تیرا مجھ پر احسان اور اگر مجھ سے بُرائیاں ہوں تو تیرا عدل اور تیری مجھ پر حجت ثابت۔ فائے اللہ اگر مجھ سے طاعات اور نیکیاں صامیوں تو یہ میری قوت اور میری طاقت سے نہیں بلکہ تیرے فضل سے ہیں اور اسیں تیرا مجھ پر احسان ہے کہ مجھ سے نیکیاں ظاہر کرائیں میں کوئی استحقاق تجھ پر نہیں۔ اور اگر مجھ سے بُرائیاں اور گناہ ہوں تو یہ تیرا عدل ہے ظلم ہرگز نہیں اسلئے کہ مالک کو اختیار کلی ہے کہ اپنی ملک میں جو چاہے کرے اور تیرا ان گناہوں میں تیری حجت مجھ پر قائم ہے کہ تو یہ کہے کہ اے بندہ ایسا کیوں کیا اور مجھ کو کچھ حجت نہیں ہے کہ میں کہوں کہ تیری تقدیر اور حکم سے میں نے کیا اسلئے کہ یہ حال جاہل اور سرکش کا ہے اسلئے کہ مالک یہ کہہ سکتا ہے کہ مالک جو کچھ چاہے اپنی ملک میں کرے اُس سے کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ تو نے یہ کیوں کیا۔

اگلی جب تو میرا کفیل ہو تو مجھ کو میرے نفس کو کیونکر سپرد کرتا ہو اور جب تے میسر مددگار ہو تو میں کمر ذلیل ہو سکتا ہوں اور جب تو مجھ پر مہربان ہو تو میں کینا کا میا بن سکتا ہوں میں اپنے فقر و مسکنت کو تیری طرف وسیلہ پکڑتا ہوں اور جس چیز کا تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا محال ہو میں کیونکر اس کو تسلیم بناؤں۔ فائے اللہ جب تو میرا کفیل کار ساز بن گیا تو اب مجھ کو میرے نفس کے حوالہ کیسے کرتا ہو یعنی مجھ کو میرے نفس کے حوالہ فرماورنہ میں تباہ ہو جاؤنگا۔ اور لے اللہ جب تے میسر مددگار ہو تو میں کسے ذلیل ہو سکتا ہوں یعنی ہرگز نہیں ہو سکتا اسلئے کہ نامہ اسکا نام اور اس اسم کا استعمال ہوگا تو یہ جب تیری نصرت ہوگی تو دولت کہاں اور لے اللہ جب تے مجھ پر مہربان ہو تو میں کینا کا میا بن سکتا ہوں اسلئے کہ جدوت بندہ کو رحمت کی حاجت ہوگی اسکا ظہور ضرور ہوگا کیونکہ حجت اسکی ازلی سرمدی ہو کہ میں بنی آدم نہیں پس جب بندہ اُس کا محتاج ہوگا تو وہ ضرور اسکو ملے گی۔ اے اللہ میں اپنی اعمال احوال کو چیر و بار میں شریک نہیں لاتا اسلئے کہ میری اعمال احوال سب لاشئ اور ناقص محض ہیں میں اپنے فقر اور مسکنت و اندک تیرے لطف و ولیمہ لایا ہوں پوچھو کہ یہ لاشئ شکر کو بنایا کرتے ہیں کہ اُس وسیلہ اور جی طرح وسیلہ لگتے ہیں اسیں کچھ علاقہ ہوا اور وہ وسیلہ

اُس کے دربار میں پہنچ بھی سکے اور فقر و کمبخت کے اندر دونوں باتیں مفقود ہیں اسلئے شیخ و سید
کلام سر جمع کر کے فرماتے ہیں کہ جس چیز کا آپ کی بارگاہ عالی تک پہنچنا محال ہو میں اسکو کیسے وسیلہ بناؤں
میں میرا فقر بھی اس قابل نہ ہے کہ اسکو تیری بارگاہ میں سید بناؤں اور یہ فقر کیا تھو وسیلہ بنا نا اس بات کو سختی
ہے کہ اُس فقر پر اس بندہ کو اعتماد ہے اور فقر اس بندہ کی صفت ہے تو اپنی ایک صفت پر اعتماد
ہو میں کامل فقر یہ کہ نہ ہو اور اسکی طرف التفات نہ ہو

جب میرا حال تجھ پر چھنی نہیں تو میں تجھ کو اسکا کیونکر شکوہ کروں بلکہ جب میرا کلام تیرے حکم سے

تیری بارگاہ عالی تک نہ پہنچا تو میں اسکو اپنا کلام بنا کیونکر ظاہر کروں بلکہ جب میری امیدوں کی بجا

تیری بارگاہ عالی میں چلکے پہنچیں تو وہ کیونکر ناکامیاب ہو سکتی ہیں بلکہ جب میری احوال کا سبب اور

مرحہ تو ہی ہے تو وہ کیونکر عمدہ اور پند نہ ہونگے **ف** اور اللہ جب میرا حال تجھ پر روشن ہے تو میں اسکا

شکوہ تجھ کو کیونکر کروں اسکو کہ شکوہ تو اس سے کیا سبب ہے جسکو حال معلوم نہ ہو بلکہ جب میرا کلام میری

زبان سے تیری بارگاہ عالی میں تیرے ہی حکم سے نکلا ہے اور تو نے ہی میری زبان کو اسے ساتھ بولنا کیا ہے

تو میں اپنا کلام ہونا اسکو کیونکر ظاہر کروں اور کیسے کہوں کہ یہ میرا کلام ہے آگے اور تیری کہے کہتے ہیں کہ بلکہ جب

میری امیدوں کی بجائے تیری بارگاہ عالی میں پہنچیں تو وہ امیدیں کیسے ناکامیاب ہو سکتی ہیں مجھکو

بولنے کی ضرورت ہی نہیں اس میں امیدوں کو اپنی طرف نسبت کیا ہے اسلئے اس سے بھی تیری کر کے فرماتے

ہیں بلکہ جب میری تمام احوال کا سبب اور مرحہ تو ہی ہے تو وہ احوال کیونکر عمدہ اور پندیدہ نہ ہو کر بھی ہیں

کیوں نا امید ہوں

اے یا باوجود میری بڑی نادانی اور عاقبت اندیشی کے تو مجھ پر تعجب نہ رہا ہے اور باوجود میری افعال کو فتح

کے تو مجھ پر قدر رحم والا ہے **ف** اور اللہ باوجود اسکا کہ میں بڑا نادان ہوں اور عاقبت اندیش ہوں کہ جو

معاذ مجھ پر کرتے ہیں وہ مجھکو ناگوار ہو تو ہیں حالانکہ ان میں تیری ہر باتیں ہوتی ہیں پھر باوجود اسکا تو مجھ

کو قدر ہر بات ہے اور باوجود اسکا کہ میری افعال قبیح ہیں خیا تقضی عقوبت ہے لیکن تقدیر و رحمت فرماتا ہے

اے تو مجھ کو قدر نزدیک ہے اور تجھ کو کتنا دور ہوں اے تو مجھ پر قدر ہر بات ہے پھر کوئی چیز مجھکو

تیرے شاہد بھی ہو سکتی ہو۔ اے اللہ تو مجھ کو کقدر نزدیک ہو کہ میری جان کو بھی زیادہ مجھ سے
 قریب ہو اور میں اپنی صفات نفسانہ کے حجاب کی وجہ سے کتنا دور ہوں یعنی بہت دور ہوں۔ اے
 اللہ تو مجھ کو کقدر مہربان ہو کہ کوئی آن تیری مہر کو خالی نہیں پھر کوئی چیز تیرے شاہد ہو روکنے
 والی ہو سکتی ہو اس لئے کہ رحمت کا حجب ہر وقت شاہد ہو تو پھر کوئی چیز کا حجاب باقی رہا۔

آہی میں ذرا اپنی کیفیات کی اختلاف اور حالات کے تبدیل سے معلوم کر لیا کہ مجھ کی تیری غرض اور
 ارادہ یہ ہے کہ میں تجھ کو ہر چیز میں پہچانوں یہاں تک کہ کسی چیز میں تیری معرفت سے جاہل نہ ہوں۔
 اے اللہ میرے حالات جو مختلف ہوتے رہتے ہیں کہ کبھی مرخص ہوتا ہوں کبھی تندرست کبھی فقیر
 ہوتا ہوں کبھی غنی کبھی ذلیل ہوتا ہوں کبھی عزت والا کبھی قیض میں مبتلا ہوں کبھی بسط میں کبھی
 کوئی شے پالیتا ہوں کبھی گم کرتا ہوں ان اختلاف احوال سے مجھے معلوم ہو گیا کہ آپ کا ارادہ
 یہ ہے کہ میں تجھ کو ہر چیز میں پہچانوں اور کسی حال میں اور کسی چیز میں تیری معرفت سے جاہل نہ رہوں
 اس لئے کہ اگر ایک حالت میری رہتی جس کو میں بند کرتا تو میری معرفت ناقص رہتی مثلاً تندرست
 اور غنی ہی رہتا مرض اور فقر پیش نہ آتا تو اس کی معرفت حالی نصیب نہ ہوتی کہ وہ مرض اور
 مصیبت کو زائل کرنے والا بھی ہے اسی طرح اگر مرخص ہی رہتا تو یہ معرفت نہ ہوتی کہ وہ
 صحت عطا فرمانے والا بھی ہے علیٰ ہذا اور حالات کو سمجھنا چاہئے۔

اے الہی جب کبھی میری بدی نے میری زبان بند کی تیرے کرم نے مجھ کو گویا کر دیا اور جب کبھی میرے
 بُرے اوصاف نے مجھ کو یاس کیا تیرے احسان نے میری امید بندھانی اے اللہ میرے
 گناہوں نے میری طلب کی زبان بند کر دی اس لئے کہ طلب دہی اور محبت ہو تو یہ اور دہی و محبت
 مولیٰ سے طاعت ہو تو یہ ہے اور میرے پاس سوائے ناکارگی اور نالافتی کے کوئی طاعت نہیں
 اس لئے طلب کی زبان بند ہو گئی لیکن تیری کرم نے زبان کو بولنا کر دیا اس لئے کہ جب مجھ کو یہ معلوم ہو کہ
 تیری ذات کرم ہو تو اس کرم نے جرات دلائی ہے اے اللہ مجھ کو میرے بُرے اوصاف نے اس بات کو
 یاس کر دیا کہ مجھ کو تیرے رستہ پر استقامت اور چلنی نصیب ہو لیکن جب کبھی یہ یاس ہو تو میں تیری

احسان نے میری امید بندھائی اور مجھ کو مایوس نہ ہونے دیا۔

اتنی جس کی نیکیاں بھی بڑائیاں ہیں تو بھلا اُسکی برائیاں کیونکر بڑائیاں نہ ہونگی اور جس کے علوم و حقائق بھی محض دعویٰ ہیں تو بھلا اُس کے دعوے کیونکر دعوے نہ ہونگے **ف** اے اللہ جسکی نیکیاں بھی بوجہ ریا و عجب کی آمیزشوں کے بڑائیاں ہیں تو بھلا اُس کی برائیاں تو کیونکر برائیاں نہ ہونگی اور اے اللہ جسکو حقائق یعنی علوم و معارف دعویٰ ہیں اے صنف اپنے علوم و حقائق کو اپنے نزدیک بوجہ تواضع کے دعوے فرما رہے ہیں اور جب عظمت حق پیش نظر ہوتی ہے تو اپنے علوم و حقائق بیان کرنے سے سب دعوے اور نیند از نظر آتے ہیں، تو بھلا جو حقیقتہً اُس کے دعوے ہیں وہ تو کیونکر دعوے نہ ہونگے

اتنی تیر کو حکم نافذ اور شیت غالب نے کسی صاحب مقال کیلئے مقال اور کسی صاحب حال کیلئے حال اطمینان کے قابل نہ چھوڑا۔ **ف** اے اللہ تیرا حکم ہر شئی میں نافذ اور تیری شیت ہر شئی پر غالب ہو پس اس حکم نافذ اور شیت غالبہ نے کسی صاحب گفتگو کے لئے گفتگو پر اطمینان نہیں چھوڑ دینی جس شخص کو علوم و حقائق و معارف کھلے ہوئے ہوں اور انکو بیان کرتا ہوں تو اس بیان پر اسکو دھوکہ نہ کہنا چاہئے کہ میں بڑا محقق و عالم ہوں اسلئے کہ حق تعالیٰ کی قہاریت اس درجہ کی ہر اور شیت اتنی ایسی غالب ہے کہ وہ تمام حقائق کے چھین لینے پر قادر ہو اور ایسا واقع ہو چکا ہو اور کوئی صاحب حال اپنے عمدہ حال پر فخر و رتہ ہو کہ بہت سوں کے حالات چھین لئے گئے ہیں۔

آہی میں بہت سی طاعتیں بجالایا اور بہت سی حالتوں کو میں نے بچتہ اور رائج کیا مگر تیرے عدل نے ان پر میرے اعتماد کو ٹوٹا دیا نہیں بلکہ تیرے فضل نے مجھ کو ان پر اعتماد کرنے سے بھیر دیا ہے اللہ میں بہت سی طاعتیں ظاہری بجالایا اور ان کی شرطیں ادب پوسے پوسے ادا کئے اور بہت سی باطنی حالتوں کو میں نے کہ درات سے صاف کیا اور ان کے اندر اخلاص تام پیدا کیا جس سے میں سچا کہ میں اب مضبوط قلعہ میں آگیا اور میں قاتق ریا و عجب سے محفوظ ہو گیا لیکن تیرے عدل پر جو نظر پڑی تو اس نے ان طاعات و حالات پر میرے اعتماد کے قلعہ کو تہدم کر دیا اسلئے کہ عدل کا مقتضی یہ ہے کہ تو جو چاہے کرے اور عمل کرنا لوگنے عمل کی کچھ پڑا نہ کرے تو ممکن ہے کہ اس طاعت پر پہی تو مجھ کو سزا دے۔

آگے ترقی فرماتے ہیں کہ بلکہ تیرے فضل سے مجھ کو ان طاعات پر اعتماد کر لئے ہے، چاہا دیا اب میرا اعتماد اپنی طاعت پر نہیں بلکہ تیرے فضل پر ہے

ابھی تو جانتا تھا اگرچہ یقیناً مجھ سے طاعت کی بجا آوری پر مدد و امت نہیں ہوئی لیکن طاعت کی محبت اور غم پر مدد و امت رہی۔ و اما اللہ تو جانتا ہے کہ میں طاعت کی بجا آوری میں قاصر رہا ہوں اور اسپریشی کی سبقت نہیں ہوئی لیکن طاعت کی محبت اور اس کے غم پر مدد و امت رہی ہے اور یہ بھی تیرا فضل ہے ورنہ بہت سے شخص اس سوجھی محروم ہیں۔

ابھی جب تو قہا ہے تو میں کیونکر غم کروں اور جب تو حکم فرمایا ہے تو میں کیسے پختہ غم نہ کروں۔ و اما اللہ جب تو سرخی پر قادر ہے اور غالب ہے تو میں طاعت کے کرنے اور سوا سی چھوڑنے پر کیسے اپنے غم کو بچھ کر دل ممکن ہے کہ میں غم کو بچھ کر دل اور تو اس کو توڑ دے اور جب طاعت کئے اور معافی کو چھوڑنے کے غم کا حکم فرمایا ہے تو میں کیسے غم نہ کروں میں جبران ہوں کہ کیا کروں اور تدبیر سے عاجز ہوں کہ کسی بات کا غم کر سکتا ہوں اور نہ غم کو چھوڑ سکتا ہوں پس مجھ کو سوائے تسلیم اور بچہ پر اعتماد کرنے کے کوئی چارہ نہیں اسی واسطے عارفین کسی شی کا غم نہیں کرتے اور اپنے معاملہ کو تفویض فرماتے ہیں اور اسی واسطے کہتے ہیں کہ عارف کا دل ہی نہیں۔

ابھی احوال مخلوقات میں میرا تردد و تھک پہنچنے میں دوری کو معتضی ہے تو مجھ کو ایسی خدمت پر جو تیری بارگاہ عالی تک پہنچا دے ہمہ تن مجتمع فرمائے۔ و اما اللہ مخلوقات کے احوال میں میرا دل بھٹکتا ہے کہ کسی کی مخلوق کو خلق ہوتا ہے اور کبھی کسی اور کبھی مقامات و مکاشفات کے چھپے پڑتا ہے کبھی واردات کے کہ یہی مخلوق ہی ہے اس بھٹکنے نے مجھ کو تیری بارگاہ سے دور کر رکھا ہے تو مجھ کو ایسی طاعت پر ہمہ تن جمع کر دے جو تھک پہنچا دے اور میرے طلب کو مخلوقات کے تعلق سے قطع کر دے۔

ابھی جو چیز اپنے وجود میں تیری مخلوق ہے اس کی تیرے وجود پر کیونکر اتنا لال ہو سکتا ہے کیا تیرے ماسوا کا ظہور و تقدیر ہو سکتا ہے جو مجھے حاصل نہ ہو۔ یہاں تک کہ وہ تیرا ظاہر کرنا والا ہے تو کب غائب ہے جو تیرے وجود پر کسی دلیل کی دلالت کی حاجت ہو اور تو کب بعید ہو جو مخلوقات تھک پہنچا دیں۔ و اما جو لوگ

حق تعالیٰ کے وجود پر مخلوقات کو استدلال کرتے ہیں ان کو شیخ رحمۃ اللہ علیہ تعجب فرما کر کہتے ہیں کہ اگر اللہ جبریز اپنے وجود میں تیری محتاج ہوگا تو موجود نہ کرتا تو وہ شیخ موجود نہ ہوتی وہ شیخ سے وجود پر کیسے دلیل ہو سکتی ہو اس لئے کہ دلیل ہمیشہ مدلول کو ظاہر ہوا کرتی ہو تو کیا تیرے ماسوا کا جہولہ اس قدر ہو کہ وہ ظہور تجھے حاصل نہیں یہاں تک کہ وہ شی تیری ظاہر کر نہ پائی جی اور تجھ پر دلیل نہ ہو۔ ہرگز نہیں تیرے سے زیادہ ظہور بہر حشیت ہو کس کا ہو سکتا ہو اور تجھ پر دلیل قائم کیسے ضرورت ہی کیا ہو اس لئے کہ دلیل تو غائب پر ہوتی ہو اور تو غائب ہی کب ہو جو تیرے وجود پر کسی دلیل کو دلائل کی کی حاجت ہو اور تو حید و دور کہاں ہو کہ مخلوقات تجھے تک پہنچا دیں تو تو ہر شی سے زیادہ ظاہر و ظاہر ہے۔ اور ہر شے سے زیادہ قریب و نزدیک بیکسری دلیل اور کہاں کا استدلال

اگہی وہ آگہی جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان اور محافظہ دیکھے اندھی ہو اور اس بندہ کی تجارت جس اپنے لئے تیرے تجارت کا حصہ نہیں لیا تو اسے میں پڑیوں لے اللہ وہ دل کی آگہی جو تجھ کو اپنے اوپر نگہبان اور محافظہ دیکھے اندھی ہو جائے جس شخص نے خدا تعالیٰ کو اپنے اوپر نگہبان اور محافظہ نہیں جانا وہ حقیقت اندلہ ہو حضرت شیخ کی دعا کا مطلب یہ ہو کہ خدا کرے وہ اندلہ ہی رہے اور جس بندہ نے اپنی تجارت اپنی اپنے افعال اعمال میں تیری محبت کا حصہ نہ لیا خدا کرے اس کی تجارت میں نفع نہ ہو ٹوٹے ہی میں ہے اور فی الواقع وہ سخت خسارہ میں ہو گا اسکو نظر نہیں آتا۔

اگہی تو نے آثار کی طرف رجوع کر لیا حکم فرمایا تو مجھ کو اپنے انوار کے لباس اور نظر بصیرت کی رہنمائی کیسا تہمت کی طرف پھیرتا کہ جس طرح تیرے حکم میں ان کی طرف نظر کرنے سے قلب محفوظ اور ان پر اعتماد کرنے سے اُن سے بلند ہمت داخل ہوا تھا اسی طرح اُن تیری بارگاہ عالی کی جانب پھروں تو ہر چیز پر قادر ہوئے اللہ آپ پہنچو اور شاہدہ کے بعد اپنے مجھ کو مخلوقات اپنی اہل و عیال مال کی طرف رجوع کرنے اور ان کی طرف ملقت ہونیکا حکم فرمایا ہے تو ایسا نہ ہو کہ ان کی طرف رجوع کر کے میں تجھ کو محجوب ہو جاؤں اس لئے مجھ کو تو اسطورہ کی طرف پسیر کر تیرے انوار کے لباس میں ہوں اپنی میرے چاروں طرف تیرے انوار ہوں کہ مخلوق میں میں تجھ کو ہی دیکھوں اور میری بصیرت کی نظر میری رہنمائی کرتی ہو تاکہ میں غیر میں مشغول نہ ہو جاؤں جیسا کہ تبدلے سلوک میں میرے قلب ان کو محفوظ رہا اور ان پر اعتماد کرنے سے بلند ہمت رکھ کر تیری بارگاہ میں داخل ہوا تھا اسی

طرح اب بعد فنا و مشاہدہ کے اس تیری ہی بارگاہ عالی کی جانب پہرہوں میں تیرا ہی شاہدہ
کروں تو میرے چیز پر قادر ہو۔ لہذا اس میری حاجت براری پر ہی مجھ کو قدرت ہو۔

اکیسویں خوار تیرے سامنے ظاہر اور میری حالت تجھ پر غیری تجھ کی تیری بارگاہ عالی تک

پہنچنا طلب کرتا ہوں اور تیرے ہی ساتھ تیری بارگاہ عالی تک رہنا چاہتا ہوں تو میری اپنے ملک پہنچ
تو کیساتھ رہنا فرما اور سچی عبودیت میں اپنے ساتھ مجھ کو لے کر۔ اے اللہ میری دولت اور خوار سی جو میرا ذاتی
امر ہے تیرے سامنے ظاہر اور میری حالت تجھ پر پوشیدہ نہیں ہے، ذات اور خوار سی اپنے نفس کا کد کشف
ہو گئی حقیقت میں عین عزت ہو اور جب کو اپنی خوار سی کا علم نہیں اور اپنے نفس کو عزت والا جانتا ہے حقیقت میں
خوار سی ہو اے اللہ میں تجھ کی تیری بارگاہ عالی تک پہنچنا طلب کرتا ہوں یعنی اپنے علم حال کو کچھ نقل نہیں
جانتا اور تیرے ہی ساتھ تیری بارگاہ عالی تک رہنا چاہتا ہوں یعنی اوروں کی طرح مخلوقات کو تجھ سے جدا
نہیں کرتا کہ مخلوق تجھ تک رہنا ہی کرے تجھ کی تیری ذات پر دلیل بناتا ہوں ایک طرف کوئی تجھ کو کہہ نہ
کس چیز سے رب کو پہچانا انہوں نے فرمایا عرفت ربہ یعنی میں نے اپنے رب کو اپنے رب کی پہچان تو میری اپنی ذات
تک اپنے تو کیساتھ رہنا فرمائی تو معرفت میرے قلب میں ڈال دے کہ اس میں راہ یاب ہوں اور سچی بندگی
میں مجھ کو اپنے سامنے ٹھہرا سطور سے کہ ربوبیت کے اوصاف مجھ پر ظاہر نہ ہوں بلکہ بندگی اور عبودیت کے
اوصاف سے متصف ہوں اور وہ اوصاف دولت اور عجز اور سکت میں

اکیسویں پر شیدہ عالم کی مجھ کو تعلیم فرما اور اپنے محفوظ نام کے راز کے ساتھ محفوظ رکھ کہ الہی اہل قرب کے حقوق چھٹا
میں مجھ کو حق اور نیکی عطا فرما اور اہل جذبہ رتبہ مجھ کو جلافت پوشیدہ علم و سر اور اسرار کہیہ عالم جو حضرت
اولیاء کو عطا ہوتا ہو ایسی کی طلب ہے اور محفوظ نام سے مراد اللہ تعالیٰ کے اسماء پاک ہیں کہ جو امانت و ابتلا سے
محفوظ ہیں اور ان کے راز سے مراد ان اسماء کے انوار و تجلیات ہیں اللہ پاک کے اسماء پاک کی تجلیات کے
ذریعہ سے تمام کمزوریات اپنی حفاظت طلب کرتے ہیں اے اللہ اہل قرب کے مقامات میں مجھ کو چلنے والی اور حق عطا
فرما کہ جیسے وہ حضرات مقام نہاد بقا میں راسخ القدم ہو گئے ہیں مجھ کو بھی ایسا ہی کر دے اور اہل جذبہ
کہ مجھ کو تو نے بغیر مجاہدہ و ریاضت اپنی طرف کش فرمایا ان کا رتبہ مجھ کو نصیب کر۔

آجی جھکوانی تدبیر کیسا تہ میری تدبیر سے اور اپنے اختیار کیسا تہ میرے اختیار سے بے پرواہ فرماؤ جھکوانی
میری تہ تیراری کے مرکزوں پر پڑا۔ فہم الہی تدبیر کے ساتھ میری تدبیر سے بے پرواہ کر دے تیری
اپنی تدبیر سے میرے کام بناؤ میری تدبیر سے جھکوانی اس لئے کہ میری تدبیر کرنے میں اپنے نفس کے احوال
میں مشغولی ہو جیتی حضور ہی کو درود لئے والی ہو اور اے اللہ اپنے اختیار کیسا تہ جھکوانی سے اختیار سے
بے پرواہ کر دے تیری میرے تمام امور میں آپ ہی کا اختیار ہو میرے کچھ اختیار نہ ہو اس لئے کہ اگر میں اپنا اختیار چلاؤں
تو یہ ربوبیت کے ساتھ منافقت کی صورت ہو اس لئے کہ تدبیر اور اختیار خاص اسی کی صفت ہو تیراری کے مرکز سے
مرا دو وہ صفات ہیں کہ جس صفت پر بندہ قرار پائے اور وہ صفات تیراری اور انجانے ہیں جیسے
ذلت اور عجز اور فقر و کمزاری کو اس اعتبار سے قرار دیا کہ طلب یہ کہ اے اللہ جھکوانی صفات پر جانے کہ میں
کبھی ان صفات سے جدا نہ ہوں اور یہ وقت اپنے فقر و عجز اور ذلت کو پیش نظر رکھوں۔

آجی جھکوانی میرے نفس کی ذلت حرص و طمع سے نکال اور قبر میں میرے اترنے سے پہلے جھکوانی میرے
شک اور شرک سے پاک فرما تیری سوائی ہوائے نفسانی اور وساوس شیطانی پر مدد مانگتا ہوں تو میری
مدد کر اور تیری پرہیز و سہ کرتا ہوں کسی دوسرے کے سپرد نہ فرما اور تجھ ہی کو سوال کرتا ہوں جھکوانی امید نہ کر اور
تیرے فضل و کرم کی رغبت کرتا ہوں جھکوانی محروم نہ فرما اور تیری ہی بارگاہ عالی کی طرف منسوب ہوں جھکوانی دور
نہ کر اور تیرے ہی دروازہ پر کھڑا ہوں جھکوانی وہ نفس کی ذلت و طمع سے مراد یہاں یہ کہ نفس کو
غیر اللہ کیطرت طمع میں اس لئے کہ طلب فرماتے ہیں شک و مردود کی گئی ہو جو کسی ناگوار امر کے پیش آنے
سے ہو جب اس نعم کی تمنا کی پیش آئے کی تو دل تاریک ہو جائیگا اور پاک اس کی یہ کہ یقین کی قوت کا
دروہ ہو کہ اس کو طلب کہلتا چلا جائے اور سینہ فرار ہو جائے اور اپنے مولیٰ حقیقی کو فرحت و خوشی کو پائے
اور شرک یہ کہ دل کو سب سے غفلت ہو اور اس کے ساتھ ساتھ تعلق ہو اور وہ اس کی یہ ہوتی ہو کہ شک کی
تاریکی کا جب غلبہ ہوتا ہو یقین کا نور کم ہوتا ہو تو اس وقت قلب اس بات کی طرف متوجہ ہوتا ہو جسے کہ اشت
نور یقین تو ہوتا ہو انہیں کہ جس کو حید کو دیکھ لا محالہ اسباب ہی کیطرت تہمتی ہوتا ہو پس فرماتے ہیں کہ اے اللہ قبر
میں جانے سے پہلے جھکوانی اور شرک سے پاک فرما دیجئے آگے دھاک کا مضمون صفات ہو

ابھی جب تیری رضا اس پہی پاک اور منور ہو کہ تجھ سے اسکے لئے کوئی علت اور سبب ہو تو تجھ کو
میر کوئی عمل یا حال اسکی علت کیونکر ہو سکتا ہو۔ ابھی جب تو اپنے ذات کا میں اس بلع غنی ہو کہ تجھ کو نفع
پہونچے تو تجھ ناقص نہ ہو کہ کوئی غنی نہ ہو گا کہ جاننا چاہئے کہ رضا حق تعالیٰ کی صفت نہ ہو اور اللہ تعالیٰ کی
تمام صفات قدیم ہیں اور قدیم علت ہو پاک ہو پس مطلب یہ ہو کہ اسے اللہ جب تیری رضا بوجہ صفت قدیم ہو
اس پہی پاک اور منور ہو کہ اسکی علت کوئی ایسی شے ہو کہ جو تیری ہی طرف سے صادر ہو تو ہوا میر کوئی عمل
یا حال اسکی علت کی ہو سکتا ہو پس آپ کی رضا میرے عمل پر موقوف نہیں بلکہ خود عمل حال کا سبب بنتا
کہ اگر رضا کا تعلق میرے ساتھ ہو گا تو میرے عمل حال پسندیدہ ہو گا ورنہ نہیں اسی طرح غنی ہی تھتعالیٰ کی صفت
اور علت ہو پاک ہو پس غنی نہ ہو کہ اسکی علت کوئی ایسی شے ہو کہ جو تیری ہی طرف سے صادر ہو تو ہوا میر کوئی عمل
تو تجھ ناقص اور غنی سے تو کوئی غنی نہ ہو گا یعنی میرے عمل حال کی وہاں کچھ اضافیت نہیں۔

اگلی تھنا و قدر مجھ پر غالب آئی اور ہوائے نفسانی نے شہوت کی مضبوط رسیوں میں جھک کر لیا تو میرا
مددگار ہو کہ میری ہی مدد کرے اور میرے واسطے میرے متعلقین کی ہی مدد فرمائے اور اپنے فضل و کرم سے
اس قدر غنی کر کہ تیرے مشابہہ جلال و جمال کے ساتھ اپنی طلب بھی سستی ہو جاؤں و اسے اللہ تعالیٰ
و قدر مجھ پر غالب آئی کہ جب کسی طاعت کا عزم کرتا ہوں یا کسی مہیت کے ترک کا ارادہ کرتا ہوں وہ ارادہ میرا
توڑ دیا جاتا ہے اور اسے اللہ ہوائے نفسانی نے شہوت کی مضبوط رسیوں میں جھک کر باندھ لیا کہ شہوت
نفسانی سے نہیں نکل سکتا پس میر کوئی چارہ کا نہیں ہو آپ ہی میری مدد فرمائیے اور میرے واسطے میرے
احباب اور متعلقین کی جو مجھ سے اللہ کی واسطے تعلق رکھتے ہیں مدد کیجئے اور اپنے فضل و کرم سے مجھ کو ایسا مشاہدہ
تیرے جمال و جمال کا نصیب ہو کہ اپنی طلب بھی سستی ہو جاؤں اسلئے کہ جس شخص کو مشاہدہ دائمی انصیب ہو گا
وہ کسی شے کی طلب کرنے سے شرمایگا ہر وقت مشاہدہ میں محو رہے گا۔

تو وہ ذات پاک جو جسے اپنے دوستوں کے دلوں میں معارف کے انوار یہاں تک روشن کئے کہ انہوں نے
تجھے پہچانا اور تیری وحدانیت کا اعتراف کیا اور تو وہ پاک ذات جو جس نے اپنے دوستوں کے دلوں کی افلاک کے
تعلق یہاں تک قطع کئے کہ انہوں نے تیرے سوا کسی کو محبوب نہ بنایا اور تیرے سوا کسی کو مقیر ہو کر سارا نہ نظر کیا

تو ہی ان کا مونس ہو جو عالم کے تعلقات و کمالات کے لئے ان کو متوحش اور پریشان کیا اور تو ہی نے ان کی رہنمائی کی۔ یہاں تک کہ حق کے رستے ان کے لئے منکشف ہو گئے و اعدائے تو ہی پاک ذات پر کوٹنے اپنے دوستوں کے دلوں میں اپنی محضرت کے نور اسقدر روشن کئے کہ انہوں نے جھک کر سچا نا اور تیری نصیحت کا اقرار و مشاہدہ کیا اور تودہ پاک ذات پر کہ جس نے اپنے دوستوں کے دلوں پر غیر اللہ کے نقش کو اسقدر زائل کیا کہ سب کی محبت ان کے دلوں پر لگی گئی کہ انہوں نے جھک کر ہی محبوب بنایا اور تیرے سوا کسی کو سہارا نہیں ٹھہرایا اور جب دنیا کی چیزوں والے اولاد و غیرہ کے تعلقات و کمالات نے ان کو متوحش و پریشان کیا تو ہی ان کا مونس بنا اور تو نے اپنے نور سے ان کی رہنمائی کی یہاں تک کہ حق کے رستے ان کو کھل گئے اور حق ان کو مضائقہ نظر آنے لگا۔

جسے جھک کر پایا لے کیا پایا اور جس نے جھک کر پایا یا اس نے کیا نہ پایا جو تیرے بدلے کسی دوسرے راضی ہوا نا کائنات ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسری طرف متقل ہو نا چاہا نقصان میں پڑا جس نے کچھ سے اور دل و صرف مخلوقات ہی کو دیکھا اور دل و خالق کا مشاہدہ نہ پایا تو اس نے کیا پایا کچھ نہیں پایا اس لئے کہ مخلوقات فی انفسہا عام محض ہیں تو اس کے ہاتھ کچھ نہ آیا اور جس نے دنیا کی نعمتیں نہ پائیں لیکن تیرا مشاہدہ اس کو نصیب ہو گیا تو اس نے کیا کھو یا جی سب کچھ لایا اور جو تیرے بدلے کسی دوسرے راضی ہوا مثلاً دنیاوی لذتوں میں لگ گیا یا احوال باطنیہ اور کرامات و کشفات کی لذت میں مشغول ہو گیا وہ نا کام سیاب ہوا اور جس نے تیری بارگاہ عالی سے دوسری طرف متقل ہو نا چاہا مثلاً دنیا کو چاہا یا ثواب اور مقامات عالیہ کی طلب میں لگا وہ نقصان میں پڑا اور اس کی ایسی مثال ہوئی کہ بادشاہ کی ہم نشینی چھوڑ کر چوپایوں کی خدمت اختیار کرے۔

ابھی تو نے اپنا احسان کم نہیں کیا تو پھر کس طرح تیرے سوا کسی دوسرے کی امید کیجیجے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلا تو تیرے غیر سے کیونکر سوال کیا جاوے گا۔ تو نے اپنے احسان بندوں کے ساتھ کم نہیں کیا بلکہ تیرے احسان کا دریا ہمیشہ سے ایک حالت پر جاری ہے تو پھر کیوں تیرے سوا دوسرے سے امید کیجیجے اور تو نے اپنی بندہ نوازی کی عادت کو نہیں بدلا اس لئے کہ تیری محبت میں تغیر و تبدل نہیں تو جھک کر چھوڑ کر پھر کیوں دوسرے سے سوال کیا جاوے گا۔

اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی انس جان بخش کی شیرینی کا ذائقہ چکھایا تو وہ اسکے

سامنے محبت کے ساتھ عاجزانہ کھڑے ہوئے اور اُسے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہنایا تو وہ اسکی عزت کے ساتھ عزت دالے ہو کر قائم ہوئے۔ ف مجھ کے جال کے مشاہدہ کا جو سرور قلب کو بودہ اس پر اسکو شیرینی و تشبیہ دیکر فرماتے ہیں کہ اے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی افسانہ بخش کی شیرینی کا ذائقہ چکھایا یعنی ان کو سب سے تعلق کر کے اپنا اس بخشا اسکا اثر یہ ہوا کہ وہ اسکے سامنے محبت کے ساتھ عاجزانہ کھڑے ہوئے اور اُسے وہ ذات جس نے اپنے دوستوں کو اپنی ہیبت کا لباس پہنایا یعنی اپنے اولیاء کو عظمت شان و جلالت شان عطا فرمائی کہ جو کوئی ان کو دیکھتا ہے مرعوب ہو جاتا ہے اور اسکا اثر یہ ہوا کہ وہ اسکی عزت کے ساتھ عزت ملے ہو کر قائم ہوئے یعنی انہوں نے دوسری شے سے عزت حاصل نہیں کی بلکہ اسکی صفت عزت سے محرز ہو کر اس کے سامنے کھڑے ہیں۔

تو ذکر کرنا والوں کے وجود سے پیشتر اپنے احسان و ان کا یا ذکر کرنا والا اور عبادت کرنا والوں کی توجہ سے پہلے احسان کی ابتدا کرنا والا ہے اور سوال کرنا والوں کے سوال سے پہلے بخشش کے ساتھ سخاوت کرنا والا اور نہایت بخشش کرنا والا ہو کر جو کچھ ہمدرد ہو گیا ہے اسکا قرض مانگنے والا ہے۔
 قالے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کرنا والوں کا وجود ہی نہ تھا ان کے وجود سے پہلے ہی اپنے احسان و ان کا یاد کرنا والا ہے کہ ان کو وجود کی نعمت بخشی اور عبادت کرنا والوں کی توجہ سے پہلے احسان کی ابتدا کرنا والا ہو کر عبادت کرنا والوں کا وجود و عبادت ہو اور سوال کرنا والوں کا وجود و عبادت ہو اور عبادت کیساتھ پہلے ہی سے موصوف ہوا تو نہایت دینے والا اور پھر جو کچھ ہمدرد ہو گیا ہے اسکا قرض مانگنے والا ہے چنانچہ ارشاد فرمایا ہے مَنْ ذَا الَّذِي يقرض الله قرضاً حسناً يثني كون سبجوا الله قرضاً ايجاباً اور اس قرض کا بدلہ پھر کبھی آخرت میں ملنے والا ہے اسکی دات کو اسکا کوئی نفع پہونچنے والا نہیں ہے اور قرض کو عنوان ہو بیان فرماتا ہے بندہ اس کے ساتھ حق تعالیٰ کی عجیب لطف و مہربانی کو بتلانا ہے جو کچھ بخود ہی کوئی شے دیں اور اس کہیں کہ تم ہمدرد قرض دو تو تم کو اس سے عطا شدہ دینگے۔ اگر یہ حاصل ہو تو فوراً دیدیگا۔

ابھی چکوا اپنی توجہ کیساتھ طلب فرما کہ توجہ تک پہونچیں اور اپنی منت کیساتھ جگہ گنج کر تیری طرف متوجہ ہوں
 ابھی اگرچہ میں تیری نافرمانی کروں پھر بھی تجھ کو میری امید قطع نہیں ہوتی جسے اگر طاعت بجا لائےں پھر بھی تیرا خوف

مجھ سے جدا نہیں ہوتا اہی تمام عالم نے مجھ کو تیری طرف دیکھ لیا اور تیرے لطف و کرم کے علم نے تیرے
 دروازہ پر مقہرہ دریا رفتاری اللہ مجھ کو اپنی رحمت سے اپنی بارگاہِ قرب میں طلب فرما سنے کہ میں اپنی ناکارہ گال
 سے تجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اور نہ عمل کسی کا بغیر رحمت کے تجھ تک پہنچا ہوا ہے اور اپنی احسان و کھجکھج سے کہیں
 میں خواہ خواہ تیری طرف متوجہ ہوں اور تجھ کو اعتراف کر سکی قدرت نہوای اللہ اگر یہ میں تیری نافرمانی کروں لیکن
 پہر پی سیری امید تجھ کو قطع نہیں ہوتی اسلئے کہ جانتا ہوں کہ تیرا احسان کسی علت پر موقوف نہیں ای طرح اگر چھٹا
 بجی لاؤں گریہ پی تیرا خوف مجھ سے جدا نہیں ہوتا اس لئے کہ جانتا ہوں کہ تو جو چاہا کر و طاعت کئے پر ہی اگر سزا
 دے تو ہی اس ظلم نہیں اسلئے کہ تو مالک ہوا اللہ جہان کی جس شو کی طرف میں گیا سب نے مجھ کو تیری ہی طرف دیکھ لیا
 دیا یعنی شہر و زبان حال پکار کر کہتی ہو کہ میں فانی ہوں مجھ کو خلق نہ کرے مگر تو نے قسطنطین پیدا کر دیا وہی خج جہان لیا
 کہ تو لطف و کرم فرمایا تو اس علم و معرفت نے مجھ کو تیرے دروازہ پر شہر اویا۔

اہی تو میری امید تو میرے کونکر غائب ہوں اور میرے ہمارا تجسوس میں کیونکر ذلیل ہوں اہی نے مجھے ذلت
 میں جادو یا تو میں کیونکر عزت پاسکتا ہوں اور تو نے مجھ کو اپنی طرف نسبت کیا تو میں کیونکر مصلحتا عزت نہ ہوں اہی
 تو نے مجھ کو فقر و احتیاج میں ڈھرایا تو میں کیونکر محتاج نہ ہوں اور تو نے مجھ کو اپنے وجود کیساتھ غمی کیا تو کیونکر محتاج
 ہوں و لے اللہ تجھ کو ہی سیری امید تو میرے کونکر نامراد ہوں یعنی ضرور بامراد ہوں گے اور تجھ پر میرے ہمارے
 تو میں کیونکر ذلیل ہو سکتا ہوں لے اللہ تو نے مجھ کو اصل سے ذلت میں جما دیا۔ کہ ممکن کی اصل
 عدم ہو تو میں اصل اور اصل عزت کیسے پاسکتا ہوں کہ وہ تو تیری خواہش ہے۔ اور تو نے مجھ کو اپنی طرف نسبت کیا کہ اپنا بنایا۔
 اور اپنے ساتھ تعلق عطا فرمایا تو اس اعتبار سے میں کیونکر تیری عزت سے مصلحتا عزت نہ ہوں پس میں اپنی ذات کو اعتبار تو
 ذلیل ہوں اور تیری عزت دینے سے اور تیری صفت عزت کے پتے سے عزت ہوں اللہ تو نے مجھ کو اصل و فقر و احتیاج
 میں ڈھرایا کہ فقیری و حاجتندی میری اصل امر ہو تو میں اصل ذات کیسے محتاج نہ ہوں اسلئے کہ ممکن ہوں اور ممکن ہوتے
 اپنی صفت میں اپنے پیدا کر لے اور تھانے والے کا محتاج ہو اور تو نے اپنے وجود کیساتھ مجھ کو اپنی کیا کہ مجھ کو غیر کے تعلق سے
 نیا کر لیا اور اپنے قرب کی نعمت میں تو میں کیونکر محتاج ہوں۔

تو وہ ذات ہے کہ تیرے نزدیک ہوتی ہے چہرے تجھ کو نادانہ ہوئی تو وہ ذات ہے کہ تو

جھک کر ہر شے میں اپنی معرفت عطا فرمائی تو میں نے ہر شے میں تجلی ظاہری میری تو سب پر ظہر آشکار ہوا وہ ذات جو ان پر رحمان
 ہو چیکے ساتھ اپنی عرش پرستوی ہوا کہ وہ عرش اس کی رحمانیت میں اس طرح غائب ہوا جیسے تمام عالم اس کے عرش میں غائب ہے
 وہ ذات جو کہ بجز تیرے دو سر عبادت و پرستش کے لائق نہیں تھے ہر شے کو اپنی معرفت عطا فرمائی تھی کہ کوئی خیر و نفع
 سے ناواقف نہیں ہو ہر شے اپنی مرتبہ کے موافق معنی معرفت اس کو عطا ہوئی تھیں کہ ہر شے اپنی ذات ہی کو تو نہ جھک کر ہر شے میں
 اپنی معرفت عطا فرمائی کہ ہر شے میرے تیرے جلال و کبریا کی نگاہ میں ہے ہر چیز میں تیری تجلی ظاہر ہو چکی ہے ہر شے کے لئے ظاہر و
 آشکار ہوا۔ اور اے وہ ذات جو اپنے رحمان ہونیکے ساتھ اپنے عرش پرستوی ہوا اپنی رحمت کے وسعت عرش پر غائب
 اور قائم رہا کہ جھٹ نے اس کو اپنے اندر مالا اور رحمت نے اس کو گھیر لیا اور وہ عرش اس رحمت میں ایسا غائب
 ہو گیا جیسے تمام عالم اس عرش میں غائب ہو کہ تمام عالم اس عرش کے سامنے کوئی شے نہیں ہے۔

آثار کو تو نے آثار کو مٹایا اور اغیار کو انوار کے آسمانوں کی چادر دیوار یوں نسبت دنا ہو گیا اے وہ ذات جو اپنی

عزت کے پڑ میں آجھو گئے اور ان کو مجھ سے اے وہ ذات جس نے اپنی صفات کا ایسا ساتھ عارفین کے قلوب پر تجلی فرمائی میرا سکی
 بے نہایت عظمت باطن قلوب پر تحقیق ہو گئی تو کہہ سکتا ہے کہ جب سکتا ہے تو ظہر آشکار ہوا اور تو کہہ سکتا ہے کہ غائب ہو سکتا ہے تو گھیبان

اور حاضر ہے اور اللہ تعالیٰ توفیق دینے والا ہے اور اسی کی اعانت طلب کرتے ہیں وہاں حولہ کا قوت والا ہے اللہ اعظم

وہی اللہ ہے سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ و سلم پہلے آثار کو مرقم تمام آسمان اور زمینیں اور لوح و قلم وغیرہ

میں اور وہ سر آثار کو مرقم عرش عظیم کہ اس کے مقابل میں یہ سب مخلوقات لاشخص ہیں اور یہی مراد اسے ہے کہ ہوا اور غیا و سحر

عرش عظیم ہو کہ ان کو ایسے انوار رحمت سے جو احاطہ میں آسمانوں کے شاہیں مٹا لیا یعنی رحمت کے انوار میں ان کو مٹا لیا حال

یہ کہ کوئی حق تعالیٰ کی رحمت استدر عام اور شامل ہو کہ عرش و فرش سب شامل ہو اور وہ ایسا قوی عزت و عظمت والا ہے

کہ نہ گھیبان اس کا اور ان محال ہو نہ دنیا میں مطلقاً اور ان کے گھیبان نہیں ہو سکتا اور آخرت میں ان کا طوطا و طور پر دلک محال ہے

اور وہ ایسی ذات ہو کہ جس نے عارفین کے دلوں پر اپنی صفات کا لیشل جلال جمال کی تجلی اور عرش زلف مایا اس تجلی کو

ان کے دلوں میں اسکی بے نہایت عظمت و تحقیق ہو گئی تو کہہ سکتا ہے کہ حالانکہ تیرا جلال جمال ہر شے میں ظاہر ہے اور تو کہہ سکتا ہے

غائب ہو سکتا ہے حالانکہ تو ہر شے پر نگہبان ہو اور ہر شے کیساتھ حاضر ہے فقط

الحمد للہ شرح تمام انہم تابانج السبج الشافی فی شرح الیوم شہدہ کو تمام ہمئی اللہ تعالیٰ اپنے فضل و اسکوناف فرماوے ۔

یہ وہ مضمون ہے جس کا ذکر اجمالاً شیم کی

تمہید میں سے
ملفوظاتِ تسہیل طریق سلوک ملقب بہ

السبیل لعابری السبیل

من مقالات شریفہ حضرت اشرف العلماء حکیم الامت مجدد الملت قطب الارشاد
مولانا شاہ محمد اشرف علی صاحب دہلوی فیوض العالی - ضبط کردہ احقر خواجہ

عزیز الحسن عفی عنہ مرقومہ، محرم ۱۳۵۵ھ

عرض کیا گیا کہ حضرت جو فرمایا کرتے ہیں کہ اعمال مامور بہا سب اختیار ہیں اور اختیاری
امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں۔ تو یہ تو بظاہر
بہت معمولی سی بات معلوم ہوتی ہے۔ پھر طریق میں اہمیت ہی کیا رہی۔ فرمایا کہ ہے تو
یہ معمولی اور موٹی بات لیکن لوگوں کو اس کی جانب التفات نہیں حالانکہ اسی پر دار و مدار
ہے تمام اصلاحات کا اور یہی ہے اصل علاج تمام کوتاہیوں کا۔ عرض کیا گیا کہ جب کہ وہی
باوجود کوشش کے اپنی اصلاح سے عاجز ہو جاتا ہے تب ہی تو اس کی تدبیر اور معالجہ
پوچھتا ہے۔ تو اس سے پھر بھی یہی کہہ دینا کہ ہمت اور اختیار سے کام لو کیونکہ کافی ہو سکتا
ہے۔ کیونکہ ہمت اور استعمال اختیار کی اسے توفیق ہی نہیں ہوتی۔ فرمایا کہ دیکھنا یہ ہے
کہ وہ استعمال اختیار پر قادر ہے یا نہیں۔ ضرور قادر ہے ورنہ لصوص کی تکذیب لازم
آتی ہے۔ جب استعمال اختیار پر قادر ہے تو ہمت کر کے اختیار کا استعمال کرے جب

جب اختیار کا استعمال کریگا تو کامیابی لازم ہے ناکامیابی کی کوئی صورت ہی نہیں
 البتہ دشواری اور کلفت ضرور ہے۔ عرض کیا گیا۔ کہ واقعی قدرت اور اختیار کا توازن
 نہیں کیا جاسکتا۔ لیکن جب دشواری اور کلفت کی وجہ سے اُس کے استعمال ہی کی
 نوبت نہ آئی تو وہ اختیار مفید ہی کیا ہوا۔ کیونکہ نتیجہ تو وہی ہوا جو عدم اختیار کی صورت
 میں ہوتا یعنی عدم صدور اعمال۔ فرمایا کہ جب علاج پوچھا جائیگا۔ تب تو وہی بتایا
 جائیگا جو دراصل علاج ہے۔ رہی خود اُس علاج کے استعمال کی دشواری سو جب
 اس کے متعلق سوال کیا جائیگا اسوقت اُسکا جواب دیا جائیگا۔ عرض کیا گیا کہ اب
 سوال کیا جاتے۔ اس استفسار پر فرمایا کہ اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت
 اور استعمال اختیار کے اور کچھ نہیں۔ البتہ اس استعمال اختیار میں کلفت اور دشواری
 ضرور ہوتی ہے۔ سو اُسکا علاج بھی یہی ہے کہ باوجود کلفت کے ہمت اور اختیار سے برابر
 تکلف اور بہ جبر کام لیتا رہے۔ رفتہ رفتہ وہ کلفت تبدیل بہ سہولت ہو جائیگی۔ ساری
 ریاضت اور سارے مجاہدے بس اسی لئے کئے جاتے ہیں۔ کہ اختیار اور امر اور اجتناب
 نواہی میں سہولت پیدا ہو جائے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ خلوص اور ہمت بس یہ دو
 چیزیں ماحصل ہیں سارے تصوف کا اور ساری پیری مریدی کا۔ کیونکہ اگر ہمت
 نہ ہوگی تو عمل ہی نہوگا۔ اور اگر خلوص نہ ہو تو عمل ناقص ہوگا۔ اگر ان دو چیزوں کو جمع
 کر لیا جائے تو پھر شیخ کی بھی ضرورت نہیں۔ کیونکہ شیخ بھی بس انہیں دو چیزوں کی تعلیم
 کرتا ہے۔ رفع کلفت اور تحصیل سہولت کا۔ جو یہ طریق ارشاد فرمایا۔ کہ بہ تکلف ہمت اور
 اختیار سے کام لیتا رہے۔ رفتہ رفتہ سہولت ہونے لگے گی۔ اسکے ضمن میں یہ بھی فرمایا۔
 کہ ہر کام شروع میں مشکل ہوتا ہے۔ مگر کرتے کرتے مشق ہو جاتی ہے اور پھر نہایت
 سہولت کے ساتھ ہونے لگتا ہے جیسے سبق شروع میں دشوار ہوتا ہے۔ مگر رٹتے
 رٹتے یاد ہو جاتا ہے۔ اگر شروع کی کلفت اور تعب کو دیکھ کر ہمت ہار دی تو پھر کوئی

صورت ہی کامیابی کی نہیں اور اگر پروا داشت کر لی تو چند روز کے بعد دیکھے گا کہ لہو کے ساتھ وہ عمل ہوئے لگیگا۔ ع چند روز سے جہ کن باقی بخند جب حضرت یہ بیان فرما رہے تھے کہ اخلاص و مہمت خلاصہ تصوف ہیں۔ تو ایک صاحب نے عرض کیا۔ کہ کیا اخلاص بھی اختیاری ہے۔ فرمایا کہ جب مامور رہے تو ضرور اختیاری ہے کیونکہ غیر اختیاری امور کا شریعت نے مکلف ہی نہیں فرمایا۔ اور اختیاری کیوں نہ ہوتا۔ کیا گھی کا خالص رکھنا اختیاری نہیں۔ اُس مین چربی نہ ملائے تیل نہ ملائے پس وہ گھی بقول عوام (ظرافت کے لہجے مین) خالص ہے۔ یعنی خالص ہے۔ اور عبادت کے خالص رکھنے ہی کو اخلاص کہتے ہیں عرض کیا گیا کہ شیخ کی دعا و برکت کو بھی تو بہت بڑا دخل ہے اصلاح مین۔ فرمایا کہ برکت کا انکار نہیں۔ مگر اُس کا درجہ بھی تو متعین کرنا چاہیے اس کا مرتبہ صرف ایسا ہے جیسا عرق سولف کا مرتبہ مسہل مین۔ کہ اُس سے اعانت ضرور ہوتی ہے مسہل مین مگر کیا محض عرق سولف بغیر مسہل کے کار آمد ہو سکتا ہے۔ اور مسہل کا کام دے سکتا ہے۔ ہرگز نہیں۔ عرض کیا گیا کہ اس کا تو مشاہدہ ہے کہ شیخ کی دعا و توجہ کی برکت سے بہت کچھ تغیر اپنی حالت مین محسوس ہوئے لگتا ہے۔ فرمایا کہ مسہل مین ادھر عرق سولف پیا ادھر دھڑا دھڑ دست ہونے شروع ہو گئے۔ تو کیا اس سے یہ ثابت ہو گیا کہ اکیلا عرق سولف کافی ہو گیا ہے۔ حضرت نرمی دعا و برکت سے کچھ نہیں ہوتا جب تک خود اپنے اختیار کو کام مین نہ لائے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑھ کر نہ کوئی صاحب برکت ہو سکتا ہے نہ مقبول الدعوات۔ حضرت کے چچا ابو طالب کیسے جان نثار اور عاشق زار تھے۔ حضور نے دعا بھی دل جان سے کی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ اصرار بھی فرمایا۔ مگر چونکہ خود انھوں نے نہ چاہا ایمان نصیب نہ ہوا۔ بالکل طبیب اور مریض کی سی مثال ہے اگر مریض دوا نہ پئے تو کیا محض طبیب کی شفقت اور توجہ سے مریض اچھا ہو جائیگا صحت تو اُس کے نسخہ ہی سے

ہوگی۔ اسی طرح اگر بچہ سبق یاد نہ کرے تو سبق کیسے یاد ہو جائیگا۔ محض استاد کی توجہ سے تو سبق یاد نہیں ہو سکتا۔ وہ تو یاد کرنے ہی سے یاد ہوگا۔ عرض کیا گیا۔ کہ شیخ کی برکت سے توفیق ہو جاتی ہے۔ فرمایا کہ یہ تو میں کہہ ہی چکا ہوں کہ برکت معین ضرور ہے مگر کافی نہیں اس کا دخل دخل اعانت ہے دخل کفایت نہیں۔ یہاں تک کہ محض شیخ کی برکت تو ہرگز کافی نہیں ہو سکتی۔ مگر یہ ہو سکتا ہے کہ محض ہمت اور استعمال خفیا کافی ہو جائے۔ میں تو ان باتوں کو علی الاعلان کہتا ہوں۔ خواہ مخواہ میں اپنے متعلقین کو اپنا مقید بنانا نہیں چاہتا۔ اگر کوئی شخص اپنی اصلاح خود کر سکے تو چشم مار و شن دل ماشاءد خوشی کا مقام ہے۔ کیونکہ ہمارا بوجھ ہلکا ہوا عرض کیا گیا کہ یہ تقریر کہیں اس کے تو خلاف ہو جائے گی۔

بے ریفقے ہر کشت در راہ عشق   عمر بگذشت و نشد آگاہ عشق
فرمایا کہ خلاف کیوں ہوتی یہ تو اور ہماری مؤید ہے۔ آگاہ عشق فرمایا ہے۔ یعنی بلا شیخ کے آگاہ ہوگا۔ علم کا درجہ حاصل ہوگا۔ سو اس سے ہمیں کب انکار ہے شیخ راہ بتائیگا مگر اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ وہ گھسیٹ کر لے چلیگا۔ اندھے کو سوا نکھاراہ بتاتا ہے۔ گود میں تو اٹھا کر نہیں لیجاتا۔ راستہ تو قطع خود اس کے چلنے ہی سے ہوگا۔ راستہ بتانا تو بے شک شیخ کا کام ہے۔ لیکن اسکا قطع کرنا تو سب ہی کے ذمہ ہے۔ جامع عرض کرتا ہے۔ کہ اس جگہ حضرت کا ایک پرانا ملفوظ یاد آگیا۔ ایک صاحب کو بہت مفصل طور پر راہ سلوک کی حقیقت بیان فرما کر فرمایا کہ الحمد للہ میں تو طالب کو ایک جلسہ میں خداتنگ پہنچا دیتا ہوں۔ کیونکہ مقصود کی حقیقت بتا دینا۔ گویا مقصود ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اگر کوئی راستہ بتا دے اور دکھا دے کہ دیکھو وہ چراغ جل رہا ہے۔ تو یہ اُسکو گویا چراغ ہی تک پہنچا دینا ہے۔ اب صرف راستہ ہی چلنا باقی رہ جاتا ہے سو یہ طالب کے اختیار میں ہے۔ قدم اٹھاتا چلا جائے مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اختیار

کے متعلق استفسار پر فرمایا کہ اختیار تو بدیہیات بلکہ محسوسات میں سے ہے۔ اور بدیہیات و محسوس کیلئے دلائل کی حاجت نہیں ہو کر تھی۔ اختیار کا ہونا تو تناظر ہر ہے کہ انسان تو انسان جانوروں تک کو اس کا ادراک ہے۔ دیکھیے اگر کسی کتے کو لکڑی سے مارا جائے تو وہ مارنے والے پر حملہ کرتا ہے نہ کہ لکڑی پر۔ اُسکو بھی یہ امتیاز ہوتا ہے کہ کون مختار ہے کون مجبور۔ ہر شخص اپنے وجدان کو ٹھول کر دیکھ لے کہ جب وہ کوئی ناشائستہ حرکت کرتا ہے تو اُسکو خجالت ہوتی ہے۔ اگر وہ اپنے کو مجبور سمجھتا تو پھر خجالت کیوں ہوتی۔ خجالت تو اپنے اختیاری فعل ہی پر ہو سکتی ہے۔ لہذا یہ یقینی ہے کہ انسان مختار ہے۔ اور یہ مسئلہ اختیار اس قدر ظاہر ہے کہ ہر شخص اپنے اندر صفت اختیار کو وجدانا اور طبعاً محسوس کرتا ہے حتیٰ کہ جو جبری ہیں وہ بھی محض قولاً جبری ہیں۔ وجدانا وہ بھی اختیار کے قائل ہیں کسی کو اس سے مجال انکار نہیں۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس مسئلہ کی کُنہ اور حقیقت کیسے معلوم نہیں۔ نہ معلوم ہو سکتی ہے۔ مگر کسی شے کی حقیقت معلوم نہ ہونے سے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ضیاء اور روشنی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں لیکن اس کا وجود بالکل واضح اور مشاہد ہے کیا اسکے وجود کا کوئی انکار کر سکتا ہے حضرت مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ نے نہایت سادہ اور سہل عنوان سے اس مسئلہ جبر و اختیار کو بیان فرمایا ہے فرماتے ہیں ۵

زارِیِ ماسد دلیل اضطراب   خجالتِ ماسد دلیل اختیار

اگر اضطراب نہیں تو یہ زاری کیوں ہے اور اگر اختیار نہیں تو اپنے کئے پر یہ شرمساری کیوں ہے۔ غرض نہ خالص جبر ہے نہ خالص اختیار ہے اختیار خالص نہ ہونے کے یہ معنی ہیں۔ کہ وہ ماتحت ہے اختیار حق کے مستقل اختیار نہیں ہے۔ بہر حال انسان میں صفت اختیار کا ہونا قطعی ہے۔ جب یہ ہے تو اپنی اصلاح کرنے میں بھی اس صفت اختیار کا استعمال کرنا چاہیے۔ جب تک یہ نگرہ اصلاح ممکن ہی نہ ہوگی۔ مثلاً کسی میں

بخل ہے۔ تو کیا نرے ذکر و شغل یا شیخ کی دعا و توجہ اور برکت سے یہ رذیلہ زائل ہو سکتا ہے ہرگز نہیں۔ یہ رذیلہ تو نفس کی مقادیر سے زائل ہو گا۔ البتہ ذکر و شغل وغیرہ معین ضرور ہو جائیں گے۔ مگر کافی ہرگز نہیں ہو سکتے۔ حضرت شیخ عبد القدوس گنگوہی قدس سرہ العزیز جابجا اپنے مکتوبات میں بھی فرماتے ہیں۔

کار کن کار بگذارد از گفتار
کاندرین راه کار باید کار

کام ہی کرنے سے کام چلتا ہے۔ نری تنادون یا نری دعاؤں سے کچھ نہیں ہوتا۔ عرض کیا گیا کہ بعض بزرگوں کی توجہ سے تو بڑے بڑے بدکاروں کی خود بخود اصلاح ہو گئی ہے۔ فرمایا کہ یہ ایک قسم کا تصرف ہے۔ اور ایسا تصرف نہ اختیاری ہے نہ بزرگی کیلئے لازم۔ بہت سے بزرگوں میں تصرف بالکل بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر تصرف کے اثر کو اکثر لقاء بھی نہیں ہوتی۔ کچھ دن بعد پھر ویسے کے ویسے ہی بخلاف اس اثر کے جو کہ ہمت اور اعمال کے واسطے سے ہوتا ہے۔ وہ باقی رہتا ہے۔ توجہ کے اثر کی تو ایسی مثال ہے کہ کوئی شخص منور کے پاس بیٹھ گیا۔ توجہ تک وہاں بیٹھا ہوا ہے تمام بدن گرم ہے مگر جیسے ہی وہاں سے ہٹا پھر ٹھنڈے کا ٹھنڈا۔ اور اعمال کے ذریعہ سے جو اثر ہوتا ہے۔ وہ ایسا ہے کہ جیسے کسی نے کشتہ طلا کھا کر اپنے اندر حرارت غریزہ پیدا کر لی۔ تو وہ اگر شملہ پہاڑ پر بھی چلا جائیگا۔ تب بھی وہ حرارت بدستور باقی رہے گی۔ اور اصل نفع وہی ہے جو باقی رہے۔ غرض نری دعا و توجہ پر بیٹھ رہنا اور جو دینی صلاح نہ کرنا محض خیال خام ہے پھر ان شبہات کے پیش کرنے پر مزاحاً فرمایا کہ میں تو گویا یہ طب اکبر لوگوں کے لئے پیش کر رہا ہوں۔ مگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے ورقوں پر کاغذ چپکا چپکا کر اس کے مضامین کو چھپائے رکھیں۔ عرض کیا گیا کہ جہالت تو کسی کی بدل نہیں سکتی پھر جہلی صفات رذیلہ کی اصلاح کیونکر اختیار میں ہو سکتی ہے فرمایا کہ تعجب ہے کہ آپ کو ابھی تک یہ شبہات ہیں۔ یہ تو فرمائیے کہ مادہ جہلی ہوتا ہی یا فعل بھی